

श्रीमद्-वल्लभाचार्य-महाप्रभु-विरचित-षोडश-ग्रन्थान्तर्गतो-अष्टमो

विवेकधैर्याश्रयः

(समस्त चार संस्कृत टीकाओं के हिंदी-अनुवाद, गुर्जरानुवाद, श्लोकार्थ, ग्रंथसार एवम्)

आलोका

टीका सहित)

: संपादक व लेखक :

गोस्वामी राजकुमार

: प्रकाशक :

गोस्वामी राजकुमार नृत्यगोपालजी
"चरणाट" बंगला नं. ५, ठाकुर विलेज, ठाकुर डिग्री कॉलेज के सामने,
कांदिवली (पूर्व), मुंबई - ४०० १०१. ● दूरभाष : २८८४ ६५०६
वि. सं. २०६० ● वल्लभाब्द ५२६

प्रति : १०००

विवेकधैर्याश्रयः

अनुक्रमणिका

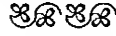
क्रमांक		पृष्ठसंख्या
१.	विवेकधैर्याश्रय (मूल पाठ).....	१
२.	श्लोकार्थ (गुजराती).....	३
३.	श्लोकार्थ (हिंदी).....	५
४.	ग्रंथसार (गुजराती).....	७
५.	ग्रंथसार (हिंदी).....	१२
६.	श्रीरघुनाथानां दीपिका.....	१७
७.	श्रीगोपीशानां विवृतिः.....	३४
८.	श्रीगोकुलोत्सवानां विवृतिः.....	७३
९.	श्रीब्रजरायाणां विवृतिः.....	११९

विवेकधैर्याश्रयः ।

विवेकधैर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रयः ।
विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥
प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् ।
सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥
अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावात् ।
विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥
तदा विशेषणेत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् ।
आपद्रुत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥
अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ।
विवेकोऽन्यं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥
त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा ।
तक्रवद्देहवद्भाव्यं जडवद्गोपभार्यवत् ॥ ६ ॥
प्रतीकारो यदृच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् ।
भार्यादीनां तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥
स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् ।
अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावात् ॥ ८ ॥
अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् ।
एतत्सहनमत्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥
ऐहिके परलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।
दुःखहानी तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥
भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ।
अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥
अहंकारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ।
पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥
अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वार्थां शरणं हरिः ।
एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥
अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।
प्रार्थना कार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥
अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।
ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥
यथाकर्थाचित्कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।
किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥
एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।
कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥
॥ इति श्रीवल्हभाचार्यविरचितो विवेकधैर्याश्रयः समाप्तः ॥

श्लोकार्थ

विवेकधैर्ये सततं रक्षणायै तथाश्रयः ।

विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥

'विवेक' एवं 'धैर्य' की सतत रक्षा करनी संभाल रखनी चाहिए, उसी प्रकार आश्रय की भी रक्षा करनी संभालना चाहिए । 'विवेक' तो यह है कि, 'हरि सभी कुछ अपनी इच्छा से करेंगे' ।

प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् ।

सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥

भगवान् से प्रार्थना करने से क्या होगा ? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे स्वामी-भगवान् का अभिप्राय हमारे विषय में क्या है, यह जानना संदिग्ध है (अर्थात् हम जान नहीं सकते) । अतः सर्वत्र सभीकुछ हरि का ही है और वे सर्वसामर्थ्यवान् हैं ।

अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् ।

"हम हमारे स्वामी के अधीन हैं" ऐसी भावना रखते हुए अभिमान का भलीभाँति त्याग करना चाहिए ।

विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् ।

यदि कभी भगवान् की कोई विशेष-आज्ञा हमारे अन्तःकरण में स्फुरित हो, तब अपनी देह से, परिवारजन से एवं लौकिक कार्यों से अलग कोई प्रभुसुख के निमित्त अलौकिक-आज्ञा को ही स्वीकार करके तदनुसार मन में भावना करके कार्य करना चाहिए ।

आपद्रव्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥

अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ।

आपत्तिकाल में हठ का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । धर्म और अधर्म का ध्यान रखते समस्त लौकिक कार्यों में अनाग्रह रखना चाहिए ।

विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥

इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों से 'विवेक' का स्वरूप कह दिया गया, अब 'धैर्य' का स्वरूप निरूपण कर रहे हैं ।

त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा ।

तक्रवद्देहवद्भ्रातृव्यं जडवद्गोपभार्यवत् ॥ ६ ॥

सभी प्रकार से, सदा तीन प्रकार के दुःखों को सहन करना 'धैर्य' है । छछ की तरह, देह की तरह, जड़भरतजी की तरह और गोपिकाओं की तरह धैर्य रखना चाहिए ।

प्रतीकारो यदच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् ।

भार्यादीनां तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥

यदि भगवदिच्छा से अपनेआप ही दुःख दूर हो जा रहा हो तो फिर दुःख सहन करने का आग्रही नहीं होना चाहिए । पत्नी, अन्य परिवारजनों एवं अन्य दुष्टजनों का आक्रमण भी सहन कर लेना चाहिए ।

स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् ।

अशूरैणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् ॥ ८ ॥

इन्द्रियों के विषयक कार्यों को हमें स्वयं काया-वाणी-मन के द्वारा त्याग देना चाहिए । ऐसा करने में निर्बल व्यक्तियों को भी भगवान् के प्रति खुद की असमर्थता की भावना करते हुए इन कार्यों को त्याग देना चाहिए ।

अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् ।

अशक्य परिस्थितियों में हमारे सभी कुछ हरि ही हैं और उनका आश्रय करने से सभी कुछ सिद्ध हो जाता है ।

एतत्सहनमत्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥

इस प्रकार से सभी कुछ सहन करने के द्वारा 'धैर्य' का स्वरूप कह दिया गया है । अब 'आश्रय' का स्वरूप निरूपित कर रहे हैं ।

ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

लौकिक कार्यों को पूर्ण करने में, अलौकिक कार्यों को पूर्ण करने में सर्वथा हरि ही हमारी शरण हैं । दुःख दूर हो जाय, पाप से छुटकारा पाना हो, भयमुक्त होना हो, कामनाओं की पूर्ति न हुई हो, हमसे किसी भक्त का द्रोह हो जाय या कोई भक्त हमसे द्रोह करे, हममें भक्ति न हो, कोई भक्त हमारा अनादर करे इत्यादि संभव-असंभव सभी परिस्थितियों में सर्वथा 'हरि' ही हमारी शरण हैं ।

अहंकारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ।

पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥

अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वथा शरणं हरिः ।

हम जीवस्वभाववश परिवारजनों का पालनपोषण करने में अहंकार कर बैठें, परिवारजन हमारा अनादर करते हों, हमारे शिष्य हमारा अनादर करते हों या मन को अलौकिक करना हो इत्यादि समस्त परिस्थितियों में 'हरि' ही हमारी शरण हैं ।

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

इस प्रकार से चित्त में सदा 'हरि' की शरणभावना करनी चाहिए एवं वाणी से उनका कीर्तन करना चाहिए ।

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थना कार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

हमारे पुष्टिप्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भजन, स्वयं इच्छा करके उनके पास जाना इत्यादि सभी कुछ त्याग देना चाहिए । किसी भी कार्य के लिए अन्य देवताओं से प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए ।

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

भगवान पर अविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सर्वथा बाधक है । भगवान पर अविश्वास करना बाधक है- यह 'ब्रह्मास्त्र' वाले उदाहरण से एवं विश्वास फलदायी है- यह 'चातकपक्षी' के उदाहरण से समझना चाहिए । इन दोनों की भावना करते हुए जो प्राप्त हो जाय, उसमें ममतारहित होकर प्रभुसेवा करनी चाहिए ।

यथाकथंचित्कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भारयेद्धरिम् ॥ १६ ॥

छोटे-बड़े जो जैसे कार्य हों, उन सभी में हरि की शरणभावना करनी चाहिए, इससे अधिक और क्या कहें ?

एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

इस प्रकार 'आश्रय' का स्वरूप कह दिया गया है, जो सभी के लिए सर्वदा हितकारी है क्योंकि कलियुग में अन्य भक्ति-आदि मार्ग तो बड़े कठिन है - यह मेरी मति है ।

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ।

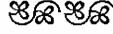
શ્રીગોપીજનવલ્લભાય નમઃ ।

શ્રીમદાચાર્યચરણકમલેભ્યો નમઃ ।

શ્રીમદસણ્ડભૂમણ્ડલાચાર્યવર્યશ્રીમદ્બ્રહ્મભાષાચાર્યચરણવિરચિતઃ ।

વિવેકઘૈર્યાશ્રયઃ ।

શ્રીરઘુનાથચરણપ્રકટિતા દીપિકા ।

સ્વગોકુલપરિત્રાણસમ્પ્રમેણોદ્ધૃતાચલમ્ ।

ક્રીડદ્વોપાન્નનાપાન્નસન્નિગોપાલમાશ્રયે ॥ ૧ ॥

મન્માનસેડસ્તુ સતતં શ્રીવિદ્વલપદામ્બુજમ્ ।

સંસારભયભીતાનાં યત્સ્મૃતિર્ભયનાશિની ॥ ૨ ॥

પોતાના ગોકુલને તારવા સહસા ઉચ્કી લીધો ગિરિવર કર,
આવી ક્રીડા કરવા વાળા, વ્રજગોપીઓના કટાક્ષસંગી “ગોપાલને” ઘું ઘું શરણે ॥ ૧ ॥

મારા મનમાં હજી સદા શ્રીવિદ્વલપદકમલ;

કે તેમની સ્મૃતિ સંસારભયભીતોની ભીતીનો કરે નાશ ॥ ૨ ॥

અને ગોકુલ કા કલ્યાણ કરને કે લિપ્ જિન્દોને સહસા હી ગિરિવરવત ઊઠા લિયા;

એસે ક્રીડા કરતે હુણ, ગોપાંગનાઓં કે કટાક્ષ કે સંગી ‘ગોપાલ’ કી મૈ શરણ લેતા હૂં ॥ ૧ ॥

મેરે મન મેં શ્રીવિદ્વલ કે ચરણકમલોં કી સ્મૃતિ સતત બની રહે,

જો સ્મૃતિ સંસાર સે ભયભીતોં કી ભયનાશિની હૈ ॥ ૨ ॥

અથ ભગવન્માર્ગપ્રવૃત્તાનામેકાન્તિકમક્તાનાં ભક્તિ સિસાધયિષૂપાં તત્સાધનોપાયાન્ વિવેકઘૈર્યાશ્રયાન્ સ્વસ્વાસાધારણલક્ષણ-
લક્ષિતાન્ વિવેક્તુમાદૌ તાનસાધારણસ્વશબ્દેન નિર્દિશન્તિ ।

વિવેકઘૈર્યે સતતં રક્ષણીયે તથાશ્રયઃ ।

વિવેકસ્તુ હરિઃ સર્વં નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ ॥ ૧ ॥

રક્ષણીયે સ્વીકાર્યે । તત્ર વિવેકાદયઃ કીદૃશા ઇતિ સ્વરૂપજિજ્ઞાસાયાં પ્રથમોદિદ્યસ્ય વિવેકસ્ય ફલિતસ્વરૂપમાહુર્વિવેકસ્તુ હરિઃ
સર્વં નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતીતિ । તુશબ્દઃ પ્રસિદ્ધિયોતનાર્થઃ । અન્યથાડપ્રમાણિકત્વં સ્યાત્ । હરતિ ત્રિવિધમપિ ભક્તદુઃખમિતિવ્યુત્પત્ત્યા
સકલદુઃખહારિસમભિવ્યાહારિહરિપદેન, ‘ભગવાન્ કરિષ્યતિ વે’ત્યવિશ્વાસો નિરસ્તો વેદિતવ્યઃ । હરિપદનિર્વચનન્તુ મહાભારતે સ્ફુટમ્ ।
તદથા, ‘હરામ્યઘં હિ સ્મૃતૃણાં હવિર્ભાગં ક્રતુધ્વહમ્ । વર્ણશ્ર મે હરિચ્છેષ્ટસ્તસ્માદ્દરિરહં સ્મૃત્’ઇતિ । સર્વમૈહિકં પારલૌકિકં નિજેચ્છાતો
જીવાદૃષ્ટયત્નાદિનિરપેક્ષાલૌકિકસ્વેચ્છાત ઇત્યર્થઃ । એવં વાક્યાર્થાનુસન્ધાનેન સ્યેયમિતિતાત્પર્યમ્ ।

હવે, ભગવદ્-માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા એકાંતિક ભક્ત, જેઓ ભક્તિની સાધના કરવા માંગે છે, તે ભક્તિને સાધવાના
ઉપાય વિવેક-ઘૈર્ય-આશ્રયનું નિરૂપણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આમ તો તે ઉપાયો પોત-પોતાના અસાધારણ લક્ષણો થી લક્ષિત
થઈ જ નથી છે પરંતુ આચાર્યચરણો સર્વપ્રથમ એમને સાધારણરૂપથી પોતાના શબ્દો દ્વારા કહી રહ્યા છે.

‘રક્ષણીયે’ શબ્દનો અર્થ થાય છે, સ્વીકારવું-અર્થાત્ વિવેક-ઘૈર્ય ને અનુસાર રહેવું જોઈએ. પરંતુ વિવેક-વગેરે કેવા/
શું છે ? આવી વિવેક વગેરેનાં સ્વરૂપ ની જણાસા થવા પર અહીં પહેલા કહેવામાં આવી રહેલા વિવેકનું ફલિતસ્વરૂપ (અર્થાત્
એવું સ્વરૂપ કે જેનું જ્ઞાન થયા પછી તે ફળ આપવાનો આરંભ કરી દે) “વિવેકસ્તુ.....કરિષ્યતિ” વગેરે શબ્દોથી
આચાર્યચરણો કહી રહ્યા છે. અહીં ‘તુ’ શબ્દ “હરિ સર્વ કાંઈ પોતાની ઈચ્છાથીજ કરે છે” આ વાક્ય ની પ્રસિદ્ધિ બતાવવા
માટે છે. નહીં તો તે અપ્રામાણિક થઈ જશે. “જે ભક્તોના ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખો-આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિકને

હરી લે છે, તેમને “હરિ” કહે છે- “હરિ” શબ્દના આ અર્થ દ્વારા સંયુક્તરૂપે આ સમસ્ત દુ:ખોનું હરણ ‘હરિ’ શબ્દ દ્વારા થઈ જાય છે તેથી “ભગવાન કરશે કે નહીં” એવો અવિશ્વાસ દૂર થઈ ગયો એમ જાણી લેવું જોઈએ. “હરિ” પદનો અર્થ તો મહાભારતમાં સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવેલો છે. ત્યાં હરિ-પદ માટે, “મારૂં સ્મરણ કરવા વાળા ના પાપ અને યજ્ઞો માં આપવામાં આવતી આહુતિનું હું હરણ કરી લઈ લઉં છું, તેથી મારૂં નામ “હરિ” છે,” એમ કહેવામાં આવ્યું છે. “નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ” નો અર્થ એ છે કે લૌકિક-અલૌકિક સમસ્ત કાર્યો ને ભગવાન પોતાની ઈચ્છાથી એટલેકે જીવના ભાગ્ય કે પ્રયત્ન વગેરેની અપેક્ષા ન રાખતા, પોતાની અલૌકિક ઈચ્છાથી કરશે. આ વાક્ય ના અર્થનું અનુસંધાન રાખતા રાખતા રહેવું જોઈએ, એવો અર્થ છે.

અથ ભગવદ્-માર્ગ મેં પ્રવૃત્ત હુપ્ એકાંતિક ભક્ત, જો ભક્તિ કો સાધના चाहते हैं, उस भक्ति को साधने के उपाय विवेक-धैर्य-आश्रय का निरूपण किया जाता है। यों तो ये अपने-अपने असाधारण लक्षणों से लक्षित हो ही जाते हैं परंतु आचार्यचरण सर्वप्रथम इन्हें साधारणरूप से अपने शब्दों द्वारा कह रहे हैं।

रक्षणीये शब्द का अर्थ होता है, स्वीकारना अर्थात् विवेक-धैर्य के अनुसार रहना चाहिए। परंतु विवेक-आदि कैसे/क्या हैं? ऐसी विवेक-आदि के स्वरूप की जिज्ञासा होने पर यहाँ प्रथमतया उद्दिष्ट हूए विवेक का फलितस्वरूप अर्थात् ऐसा स्वरूप जिसका ज्ञान हो जाने पर वह फल देना आरंभ कर दे विवेकस्तु..... करिष्यति इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। यहाँ ‘तु’ शब्द ‘हरि सभी कुछ अपनी इच्छा से ही करते हैं’ इस वाक्य की प्रसिद्धि बताने के लिए है अन्यथा ये अप्रामाणिक हो जायेगा। ‘जो भक्तों के तीन प्रकार के दु:खों आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक को हर लेते हैं, उनको ‘हरि’ कहते हैं’ ‘हरि’ शब्द के इस अर्थ के द्वारा संयुक्तरूप से इन समस्त दु:खों का हरण ‘हरि’ पद के द्वारा हो जाता है अतः “भगवान करेंगे या नहीं” इस प्रकार का अविश्वास निरस्त हो गया जान लेना चाहिए। ‘हरि’ पद का अर्थ तो महाभारत में स्पष्टतया वर्णित है। वहाँ हरि पद के लिए-‘मेरा स्मरण करने वालों के पाप एवं यज्ञों में दी जाने वाली आहुति का मैं हरण कर लेता ले लेता हूँ, अतः मेरा नाम ‘हरि’ है’-इस प्रकार से कहा गया है। ‘निजेचछातः करिष्यति’ का अर्थ यह है कि लौकिक-अलौकिक समस्त कर्णों को भगवान अपनी इच्छा से अर्थात् जीव के भाग्य एवं प्रयत्न-आदि की अपेक्षा न रखते हुए अपनी अलौकिक इच्छा से करेंगे। इस वाक्य के अर्थ का अनुसंधान रखते हुए रहना चाहिए, यह तात्पर्य है।

‘ननु लोके भगवद्भक्तानामपि प्रौढदु:खदूरीकरणार्थं भगवान् प्रार्थनीय एव। तस्मादशक्यार्थोपदेश एवायं पञ्चोर्गिरिलङ्घनवद्विवेकोपदेश इत्यत आहु:।

प्रार्थिते वा तत: किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् ।

सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥

वेति विकल्पे विवेकास्पृशीदशायाम् । तत: प्रार्थनात: किं स्यात् किमपीत्यर्थ: । कुत इत्यपेक्षायां, स्वाम्यभिप्रायसंशयादिति । स्वामी प्रभु:, तस्याभिप्रायस्य ચિકીર્ષિતસ્ય જ્ઞાતુમશક્યત્વાત્ સંશયો ભવત્યેવ । યત્ર ‘ફલાનુમેયા: પ્રારમ્ભા: સંસ્કારા: પ્રાક્તના ઇવે’ત્યાદિષુ લૌકિકપ્રભ્વભિપ્રાયોપિ પૂર્વ જ્ઞાતુમશક્યત્વત્ત્ર કિં વાચ્યમલૌકિકપ્રભોરભિપ્રાયસ્યેતિ ।

પરંતુ અહીં એક શંકા એ થાય છે કે, લોકમાં જે ભગવદ્-ભક્તો હોય છે તેઓ પણ પોતાના મોટા દુ:ખો ને દૂર કરવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા જ હોય છે તેથી આ ઉપદેશનું પાલન કરવાનું અસંભવ જ છે. આ વિવેકનો ઉપદેશ તેવો જ છે જેમ કોઈ વિકલાંગ વ્યક્તિને પર્વત ઓળંગવાનું કહેવામા આવે- આવી શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આચાર્યચરણો આગળના શ્લોક દ્વારા કરી રહ્યાં છે.

અહીં “વા” શબ્દ વિકલ્પની પરિસ્થિતિ બતાવી રહ્યો છે અર્થાત્ જ્યારે સ્વયંમાં વિવેક સ્ફુરિત ન થયો હોય. (અહીં ટીકાકાર એમ સમજાવી રહ્યાં છે કે “વા” શબ્દ વૈકલ્પિક પરિસ્થિતિને બતાવી રહ્યો છે. અર્થાત્ જો કોઈને પહેલા કહેલો ઉપદેશ કે, “ભગવાન જે કંઈ કરશે, તે પોતાની ઈચ્છાથી કરશે”, તેના ઉપર ભરોસો ન હોય તો તેઓ પ્રાર્થના કરશે તો પણ થશે શું? કંઈ જ નહીં. ટીકાકાર આનેજ સમજાવવાની ઈચ્છા રાખે છે કે એવી પ્રાર્થના નો વિકલ્પ ત્યારેજ લેવો પડે છે જ્યારે જીવમાં ઉપર કહેલ પ્રકારનો વિવેક સ્ફુરિત ન થયો હોય, એવો અર્થ છે.) “તત:” શબ્દનો અર્થ એ છે કે પ્રાર્થના કરવાથી શું થશે? કંઈ પણ નહીં. કેમ નહીં થાય? તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આચાર્યચરણો “સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્” વગેરે શબ્દોથી આપી રહ્યાં છે. પ્રભુ આપણા સ્વામી છે, તેમણે આપણા માટે જે વિચાર્યું છે તે જાણવું આપણા માટે સંભવ નથી તેથી આપણને સંશય તો થાય જ છે. જ્યાં “પુરાતન સંસ્કાર નો પ્રારંભ થવાથી જ ફળનું અનુમાન થાય છે” વગેરે વાક્યો દ્વારા લૌકિકસ્વામી નો પણ

અભિપ્રાય જાણવો શક્ય નથી, ત્યાં અલૌકિક પ્રભુ ના અભિપ્રાયને જાણવા વિશે શું કહેવું ? (ટીકાકાર ઉપર્યુક્ત દિદાહરણ દ્વારા એમ સમજાવવા માંગે છે કે, કોઈ પણ કાર્યના પ્રારંભથી તેના ફળનું અનુમાન લગાવી શકાય છે અને કાર્ય પણ પ્રાર્થના સંસ્કારોને કારણે પ્રારંભ થાય છે પરંતુ તે કાર્યના ફળનું અનુમાનજ લગાવી શકાય છે. ચોક્કસ રૂપથી નથી કહી શકાતું. આ વાત થી ટીકાકાર એમ કહી રહ્યા છે કે જ્યાં લૌકિક કાર્યોમાં પણ કેવળ અનુમાનજ લગાવી શકાય છે, ત્યાં ભગવાનના અલૌકિક અભિપ્રાય વિશે કાંઈ પણ નિશ્ચિતરૂપે કહેવું તો કેવી રીતે શક્ય છે, એવો અર્થ છે. આ કારણથીજ ટીકાકાર કહે છે કે પ્રાર્થના કરવી વ્યર્થ છે.)

પરંતુ યહાં એક શંકા યહ હતી હૈ કિ, લોક મૈં જો ભગવદ્-મત્ત હોતે હૈં, વે મી અપને બડે દુ:ખોં કો દૂર કરને કે લિપે ભગવાન સે પ્રાર્થના કરતે હી હૈં અત: ઇસ ઉપદેશ કા પાલન કરના અસંભવ હી હૈં । ઇસ વિવેક કા ઉપદેશ વૈસે હી હૈં જૈસે કિસી વિકલાંગ વ્યક્તિ કો પર્વત લાંઘને કો કહ દિયા જાય । ઈસી શંકા હોને પર ઇસકા સમાધાન આચાર્યચરણ અગ્રિમ શ્લોક દ્વારા કર રહે હૈં ।

યહાં 'વા' શબ્દ વિકલ્પ કી પરિસ્થિતિ વતા રહા હૈ અર્થાત્ જવ સ્વયં મં વિવેક સ્ફુરિત ન હુઆ હો । યહાં ટીકાકાર યહ સમજાના યહ રહે હૈં કિ 'વા' શબ્દ વૈકલ્પિક પરિસ્થિતિ કા ઘોતન કર રહા હૈ । અર્થાત્ યદિ કિસી કો પૂર્વ મં કહે "ભગવાન જો કુછ કરેંગે, વહ અપની ઇચ્છા સે કરેંગે" ઇસ ઉપદેશ પર મરોસા ન હો તો આચાર્યચરણ આગે કી પંક્તિ લિખ રહે હૈં જિસકા અર્થ યહ બનતા હૈ કિ, ભગવાન અપની ઇચ્છા સે હી કરેંગે અથવા યદિ ઇસ ઉપદેશ પર મરોસા ન હો તો ઁસે પ્રાર્થના કરને પર મી ક્યા હોગા ? કુછ મી નહીં । ટીકાકાર ઇસી કો સમજાને હુપે કહના યહ રહે હૈં કિ ઈસા પ્રાર્થના કા વિકલ્પ તવ હી લેના પડતા હૈ જવ જીવ મૈં ઉપર કહે પ્રકાર કા વિવેક સ્ફુરિત ન હુઆ હો, યહ અર્થ હૈ । તત: શબ્દ કા અર્થ યહ હૈ કિ પ્રાર્થના કરને સે ક્યા હોગા ? કુછ મી નહીં । ક્યાં નહીં હોગા ? તો ઇસ પ્રશ્ન કા ઉત્તર આચાર્યચરણ સ્વામ્યમિપ્રાયસંશયાત્ ઇત્યાદિ શબ્દોં સે દે રહે હૈં । પ્રભુ હમારે સ્વામી હૈં, ઉંઠોને હમારે લિપે જો સોચા હૈ વહ જાનના હમારે લિપે સંભવ નહીં હૈ અત: સંશય તો હોતા હી હૈ । જહાં "પુરાતન સંસ્કાર પ્રારંભ હોને પર હી ફલ કા અનુમાન હોતા હૈ" ઇત્યાદિ વાક્યોં દ્વારા લૌકિકસ્વામી કા હી અભિપ્રાય જાનના શક્ય નહીં હૈ, વહાં અલૌકિક પ્રભુ કે અભિપ્રાય કો જાનને મૈં ક્યા કહના ? ટીકાકાર ઉપર્યુક્ત ઉદાહરણ દ્વારા યહ સમજાના યહ રહે હૈં કિ, કિસી મી કાર્ય કે પ્રારંભ સે ઁસકે ફલ કા અનુમાન લાગાયા જા સકતા હૈ ઈવં વહ કાર્ય મી પ્રાચીન સંસ્કારોં કે કારણ પ્રારંભ હોતા હૈ પરંતુ ઁસ કાર્ય કે ફલ કા અનુમાન હી લાગાયા જા સકતા હૈ, ઠોસરૂપ સે નહીં કહા જા સકતા । ઇસી વાત સે ટીકાકાર યહ કહના યહ રહે હૈં કિ જહાં લૌકિક કાર્યોં મૈં મી કેવલ અનુમાન હી લાગાયા જા સકતા હૈ, વહાં ભગવાન કે અલૌકિક અભિપ્રાય કે ચારે મૈં કુછ મી ઠોસરૂપ સે કહના તો કૈસે સંભવ હૈ, યહ અર્થ હૈ । ઇસી કારણ ટીકાકાર કહતે હૈં કિ પ્રાર્થના કરની વ્યર્થ હૈ ।

નનુ મક્તેચ્છાપૂરણાય ભગવાનશક્યમપ્યર્થં સમ્પાદયતિ, તત્ત્વ, બહ્વાયાસસાધ્યમસ્મદાદિવજ્રગતોપિ કદાચિત્ સ્યાદિતિ તદર્થં પુન: પુન: પ્રાર્થનયા ભગવાન સ્માર્યતે । (ભગવતસ્તત્ કાર્યં સ્માર્યત) ઇત્યત આહુ: સર્વત્રૈતિ । સર્વસ્મિન્ કાલે દેશે ચ યત્કિંચિદ્વસ્તુમાત્રં તત્સર્વં તસ્ય ભગવત એવેત્યર્થ: । દ્વિશબ્દ: પ્રસિદ્ધૈ । સા ચ 'અહં સર્વસ્ય જગત: પ્રભવ' ઇત્યાદિષુ જ્ઞેયા । નનુ મક્તાર્થં ભગવતોપ્યકાલવસ્તુસમ્પાદનમાયાસસાધ્યં મવિવ્યતીતિ ચેત્તન્નાહુ: સર્વસામર્થ્યમેવ ચેતિ । ન હિ ભગવતોપિ કાલમપેક્ષ્યૈવ કાર્યકરણં સમ્ભવતિ, પ્રત્યુત કાલસ્યૈવ ભગવદધીનત્વાજ્ઞન્યત્વાચ તત્સાપેક્ષત્વમ્ । ચકારાત્ કર્તુમકર્તુમન્યથાકર્તું સામર્થ્યમપિ વોત્યતે ॥ ૨ ॥

અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે, ઠીક છે, ભલે પ્રાર્થના ન કરવી જોઈએ પરંતુ ભક્તોની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે તો ભગવાન અસંભવ વસ્તુ પણ આપી દે છે અને એવી દુર્લભ વસ્તુ જેના માટે આપણી જેમ ભગવાને પણ મોટા મોટા પ્રયત્નો કરવા પડતા હોય તો તેના માટે તેમને વારંવાર કેવળ સ્મરણ કરાવી દેવામાં શું ખોટું છે ? સ્મરણ કરાવવું કંઈ પ્રાર્થના થોડી છે. તો એનો ઉત્તર આચાર્યચરણો "સર્વત્ર" વગેરે શબ્દોથી આપી રહ્યા છે. આ પંક્તિનો અર્થ એ છે કે બધાજ સમયમાં, બધાજ સ્થાનો પર જ કાંઈ પણ વસ્તુ છે તે બધી ભગવાનની જ છે તેથી તેમને કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં શું પ્રયત્ન કરવો પડે ખરો ? આવો અર્થ છે. "હિ" શબ્દ ભગવાનની આજ પ્રસિદ્ધિને બતાવવા માટે છે. આવી પ્રસિદ્ધિ "હું સમસ્ત જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ છું (ભ. ગી. ૧૦/૮)" વગેરે વાક્યો દ્વારા સમજાવેલી જોઈએ. હવે શંકા અહીં એ થાય છે કે ભક્તો માટે અકાલવસ્તુ (એટલે જ વસ્તુ તેના અનુકૂળ સમયમાં ન હોય. દા. ત. કેરી કેવળ ગ્રીષ્મઋતુમાંજ પ્રાપ્ત થાય છે તો તેને શીતઋતુમાં જોઈતી હોય તો તે અકાલ વસ્તુ છે) દેવામાં ભગવાનને પણ થોડો-ઘણો પ્રયત્ન તો કરવોજ પડતો હશે ? તો એનું સમાધાન "સર્વસામર્થ્યમેવ" શબ્દોથી આચાર્યચરણો કહી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે, ભગવાનને પોતાનું કામ કરવામાં કોઈ કાલની અપેક્ષા નથી, પણ વળી કાલ પોતેજ પ્રભુને અધીન છે તેથી તે કાલ ભગવાનથી ઉત્પન્ન થયેલો હોવાથી સ્વયં તેમની અપેક્ષા

राभे छे. “य” शब्दधी भगवाननुं कर्तुम्-अकर्तुम्-अन्यथा कर्तुम् सामर्थ्यं पशु अतावताभां आवी रह्यु छे. ॥ २ ॥

यहाँ प्रश्न यह होता है कि, ठीक है, भले प्रार्थना नहीं करनी चाहिए परंतु भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए तो भगवान असंभव वस्तु भी दे देते हैं और ऐसी दुर्लभ वस्तु जिसके लिए हमारी तरह स्वयं भगवान को भी बड़े प्रयत्न-यत्न करने पड़ते हों तो उसके लिए उन्हें बारंबार केवल स्मरण दिला देने में क्या हानि है ? स्मरण दिलाना प्रार्थना करना थोड़े ही है । तो इसका उत्तर आचार्यचरण सर्वत्र इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि सभी काल में, सभी स्थानों पर जो कुछ भी वस्तु है वह सब भगवान की ही है अतः उन्हें किसी वस्तु को प्राप्त करने में क्या प्रयत्न करना पड़ सकता है ? यह अर्थ है । ‘हि’ शब्द भगवान की इसी प्रसिद्धि को बताने के लिए है । वैसी प्रसिद्धि “मै समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ (भ. गी. १०/८)” इत्यादि वाक्यों द्वारा समझ लेनी चाहिए । अब शंका यह होती है कि भक्तों के लिए अकालवस्तु अर्थात् जो वस्तु उसके अनुकूल काल में न हो । उदा. के लिए आम केवल ग्रीष्मऋतु में ही प्राप्त होते हैं यदि उन्हें शीतकाल में प्राप्त करना हो तो वह अकालवस्तु है देने में भगवान को भी थोड़ा-बहुत प्रयत्न तो करना ही पड़ता होगा ? तो इसका समाधान सर्वसामर्थ्यमेव शब्दों से कर रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि, भगवान को अपने कार्य करने में किसी काल की अपेक्षा नहीं है, अपितु काल ही खुद भगवान के अधीन है एवं उनसे ही उत्पन्न हुआ होने के कारण स्वयं उनकी अपेक्षा रखता है । ‘च’ शब्द से भगवान की कर्तुम्-अकर्तुम्-अन्यथाकर्तुम् सामर्थ्य भी बताई जा रही है ॥ २ ॥

कदाचिदयन्तापेक्षितमपि कार्यं भगवान् करोति, तेन भक्तमनस्यभिमानो भवेन्मया भजनार्थमपि प्रयत्नो न कर्तव्य इति, तत्र कार्यमित्याहुरभिमानश्च सन्त्याज्य इति ।

अभिमानश्च सन्त्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनत् ।

विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् ।

आपद्रव्यादिकार्येषु हठस्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥

अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ।

चकारात् कार्यानिष्पत्तिनिमित्तग्लानिरपि । समित्यनेन बाह्याभ्यन्तरभेदराहित्येन त्यागः सूचितः । ततो हेतुः, स्वाम्यधीनत्वभावनार्थि । सर्वस्वनिवेदनेनान्तःकरणमपि निवेदितमेव । अभिमानश्चांतःकरणधर्मः । स च सुतरां न कार्य इतिभावः । एवं स्वतः कार्यमात्रं न कर्तव्यमिति प्राप्ते भगवदाज्ञायां विशेषमाहुर्विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादिति ।

हवे कदाचित् ऐभ पशु धर्ष शङ्के छे के आपाशाः माटे जे अति आवश्यक कार्यं होय ते पशु भगवान पुङ्गुं न करे, तो लक्ष्मणा मनभां “हवे हुं लज्ज न माटे पशु प्रयत्न नहीं करूं” अेवा प्रकारनुं अभिमान आवी जतुं होय तो, अेवुं न करयुं जेईअे, ते आचार्यचरणो “अभिमानश्च सन्त्याज्यः” वगेरे शब्दधी कही रह्या छे.

अही अभिमान शब्दनी जेडे “य” शब्द भूकेतो छे, जेनो अर्थ अे छे के अभिमानतो न ज करयुं जेईअे परंतु कार्यनी निष्फलतानी ग्लानि पशु न शपवी जेईअे. “सन्त्याज्यः” पदभां “सम्” उपसर्गनो प्रयोग छे, (“सन्त्याज्यः” शब्दनो अर्थ थाय छे, अधी रीते त्यागयुं) जेनो अर्थ अे छे के बाह्य अने आंतर (अर्थात् शारीरिक अने मानसिक अने प्रकारनो त्याग) जइरी छे. आवुं शा माटे करयुं जेईअे ? अेनुं कारण “स्वाम्यधीनत्वभावनत्” वगेरे शब्दधी आचार्यचरणो कही रह्या छे. समञ्ज लेयुं जेईअे के सर्वस्वनुं निवेदन करेयुं होवाधी अन्तःकरणनुं पशु निवेदन थयेयुं ज छे. अने अभिमान अन्तःकरणनो धर्म छे, ते तो कोईपशु रीते न करयुं जेईअे, अेवो अर्थ छे. आ प्रमाणे हवे आगल आचार्यचरणो अेभ कही रह्या छे के पोतानी जते ज नमझवे तेवी रीते कोई कार्य न करयुं जेईअे परंतु विशेष भगवद्-आज्ञा प्राप्त थवा पर ज करयुं जेईअे, आ वात “विशेषतश्चेदाज्ञा स्यात्” वगेरे शब्दधी कही रह्या छे.

अब कदाचित् यह भी हो सकता है कि हमारे अत्यंत आवश्यक कार्य भी भगवान पूरे न करें, तो इससे भक्त के मन में “अब मैं भजन के लिए भी प्रयत्न नहीं करूँगा” इस प्रकार का अभिमान आ जाता हो तो, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह आचार्यचरण अभिमानश्च सन्त्याज्यः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

यहाँ अभिमान पद के संग ‘च’ शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि अभिमान तो नहीं ही करना चाहिए परंतु कार्य की निष्फलता की खानि भी नहीं करनी चाहिए । ‘सन्त्याज्यः’ पद में सम् उपसर्ग का प्रयोग है ‘सन्त्याज्यः’ शब्द का अर्थ होता है, भलीभाँति

त्याग देना जिसका अर्थ यह है कि बाहरी-भीतरी अर्थात् शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का त्याग दोनों प्रकार का त्याग आवश्यक है । ऐसा क्यों करना चाहिए ? इसका कारण स्वाम्यधीनत्वभावनात् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । समझना चाहिए कि, सर्वस्व निवेदन करने के द्वारा अन्तःकरण भी तो निवेदन ही हो गया है । और अभिमान अन्तःकरण का धर्म है, वह तो विशेषरूप से ही नहीं करना चाहिए, यह भाव है । इस प्रकार से अब आगे यह बता रहे हैं कि स्वयं ही मनचाहे ढंग से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु विशेष भगवद्-आज्ञा प्राप्त होने पर ही करना चाहिए, यह विशेषतश्चेदाज्ञा स्यात् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

देहसम्बन्धि देहनिर्वाहकं कार्यं दैहिकमित्युच्यते । तच्च, सर्वदाप्यनिषिद्धमेव । विशेषतो विशेषनिमित्तात् विशेषकार्यकरणार्थमिति यावत् । सापि न बाह्यतः, किञ्चान्तःकरणगोचरोन्तःकरणपूर्विका यदि स्यात्, तदैव दैहिकाद्भिन्नं विशेषगत्यादि भाव्यं कार्यमित्यर्थः । गतिपदेन क्रियामात्रं लक्ष्यते । आदिपदेन प्रार्थनमपि कार्यमध्ये क्वचित्सम्भवति चेत् तत् कर्तव्यमेवेति सूच्यते । ननु विशेषाज्ञायामपि यद्यपि आपत्कालादिवशाद् भगवदाज्ञप्तकार्यानिष्पत्तिस्तदापि किं भगवदाज्ञप्तमितिकृत्वा प्राणादिभयं सोढ्वापि हठेनाशक्यमपि कार्यं कर्तव्यमेवोत नेति प्राप्त आहुरापद्रत्यादिकार्येष्विति । भगवदीयानामेवंविधदशामासौ भगवानेव हेतुरिति भगवदाज्ञोद्धनदोषोपि न भवतीतिज्ञेयम् । 'गति'शब्देन प्राप्तिरुच्यते । 'आदि'पदेनाशक्यार्थ उच्यते । तेनाऽऽपत्कालीनाशक्यकार्येष्वपि सर्वेषु हठ आग्रहः सर्वथा सर्वप्रकारेण त्याज्यः । चकारादापन्नित्तौ पुनराग्रहः स्वीकार्य एवेत्यर्थः ।

शरीरधी संबन्धित, शरीरनो निर्वाह करवा वाणा कार्यों "दैहिक" शब्दधी कहेवामां आवी रह्या छे. अने ते करवानो निषेध नधी परंतु जे कोई विशेष कार्थने करवा माटे अथवा कोई विशेष हेतु माटे भगवाननी कोई विशेष आज्ञा थई नथ, तो ते आज्ञा नुं पालन करवा माटे आ आवश्यक छे के ते आज्ञा व्याह्य रूपमां न थईने "अन्तःकरणगोचर"-आपणा अन्तःकरणमां स्फुरित थयेली होवी जेईअ. अने ते आज्ञा जे अन्तःकरणमां स्फुरित थयेली होय "तदा" अने जे ते दैहिक कार्यों थी "भिन्नं" भिन्न होय त्यारे ज तेने "विशेषगत्यादि" विशेष-आज्ञा छे तेम समञ्ज अने ते कार्य करवुं जेईअ तेवो अर्थ छे. "गति" शब्द नो अर्थ अ छे के ते आज्ञा क्रियावत् करी लेवी जेईअ. "विशेषगत्यादि" पद मां जे "आदि"शब्द जेडेलो छे, तेनो अर्थ अ छे के भगवद्-आज्ञा अनुसार आवुं कोई कार्य करवामां जे प्रबुने कोई प्रार्थना करवी पडे, तो ते प्रार्थना करवी जेईअ. परंतु अही अेक प्रश्न अे थाय छे के जे कोई आपत्काल वगैरे ने कारणे भगवद्-आज्ञा द्वारा आपेलु कार्य पूर्ण न थयुं होय, तो पण केमके "आ भगवाननी आज्ञा छे तेधी आ कार्य करवुं जेईअ" अेवुं मानीने प्राण-वगैरेनो लय पण सहन करीने हठपूर्वक शुं अशक्य कार्य पण करवुं जेईअ ? तो तेनी आचार्यचरणो "आपद्गत्यादि कार्येषु" वगैरे शब्दधी ना पाडी रह्या छे. केमके भगवदीयोनी आवी अटपटी-भूँजवण भरेली परिस्थिति मां पण कारण तो भगवान न छे, तेधी भगवद्-आज्ञानुं उद्धन करवामां पण दोष नधी, अे ज्ञानी लेवुं जेईअ. "गति" शब्द नुं तात्पर्य आव् आपत्कालीन परिस्थिति छे. "आदि" शब्दधी आवा असंभव कार्यों पताववामां आवी रह्या छे. आनाधी अे समञ्ज छे के आपत्कालीन आवा समस्त अशक्य कार्यों मां जधी न रीते "हठ" आग्रह छोडी देवो जेईअ. "य" शब्दधी तो आपत्कालीन परिस्थिति दूर थई ग्या पछी इरीथी तेज कार्य करवानो आग्रह स्वीकार्य न छे तेवो अर्थ छे, (अर्थात् ज्यारे आपत्कालीन परिस्थिति दूर थई नथ त्यारे इरीथी तेज कार्य करवा माटे इरीथी आग्रह पण राखवो जेईअ. हठाग्रहनो त्याग केवण आपत्कालीन परिस्थिति मुधीन छे, तेवो अर्थ छे.)

देह से संबंधित देह का निर्वाह करने वाले कार्य 'दैहिक' शब्द से कहे जा रहे हैं और वे करने निषिद्ध नहीं हैं परंतु यदि किसी विशेष कार्य को करने के लिए अथवा किसी विशेषनिमित्त भगवान की कोई विशेष आज्ञा हो जाय, तो उसका पालन करने के लिए आवश्यक है कि वह आज्ञा बाह्यरूप में नहीं होनी चाहिए अपितु अन्तःकरण में स्फुरित होनी चाहिए । और, यदि वह आज्ञा अन्तःकरण में होती हो और दैहिक कार्यों से भिन्न हो तब ही उसमें विशेष-आज्ञा की भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । 'गति' शब्द का अर्थ यहाँ यह है कि वह आज्ञा क्रियावत् कर लेनी चाहिए । विशेषगत्यादि पद में जो 'आदि' शब्द जुड़ा हुआ है, उसका अर्थ यह है कि भगवद्-आज्ञा के अनुसार ऐसे किसी कार्य को करने में यदि उनसे कोई प्रार्थना करनी पड़े, तो वह करनी ही चाहिए । किंतु यहाँ एक शंका यह होती है कि, यदि किसी आपत्काल के कारण भगवद्-आज्ञा द्वारा दिया गया कार्य पूर्ण न हुआ हो, तब भी क्या "यह भगवान की आज्ञा है अतः करनी ही चाहिए" इस प्रकार से मानकर प्राण-आदि का भय भी सहन करके हठपूर्वक क्या अशक्य कार्य भी करना ही चाहिए ? तो मना करते हुए आचार्यचरण आपद्गत्यादिकार्येषु इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । क्योंकि भगवदीयों की ऐसी असमंजसता वाली परिस्थिति में भी कारण

તો ભગવાન હી હૈ, અતઃ ભગવદ્-આજ્ઞા કા ઉલ્લંઘન કરને મેં મી દોષ નહીં હૈ, યહ જાન લેના ચાહિષ. 'ગતિ' શબ્દ કા તાત્પર્ય યહી આપત્કાલીન પરિસ્થિતિ હૈ. 'આદિ' પદ સે ઈસે અસંભવ કાર્ય વતાષ જા રહે હૈ. ઈસસે યહ જ્ઞાન હોતા હૈ કિ આપત્કાલીન ઈસે સમસ્ત અશક્ય કાર્યો મેં હઠાગ્રહ સભી પ્રકાર સે ત્યાગ દેના ચાહિષ. 'વ' શબ્દ સે તો આપત્કાલીન પરિસ્થિતિ દૂર હો જાને કે પરચાત્ પુનઃ ડસી કાર્ય કા આગ્રહ તો સ્વીકાર્ય હી હૈ, યહ અર્થ હૈ. અર્થાત્ જબ આપત્કાલીન પરિસ્થિતિ દૂર હો જાય તબ ફિર ડસી કાર્ય કે લિષ પુનઃ આગ્રહ મી રલ્કના ચાહિષ. હઠાગ્રહ કા ત્યાગ કેવલ આપત્કાલીન પરિસ્થિતિ તક હી હૈ, યહ અર્થ હૈ.

યદ્રા, આપદ્વિરાદિર્યેષુ કાર્યેષુ કૃતેષુ ભવતિ તેષ્વાગ્રહો ન કાર્યં ઈતિ. ભગવદનુકેષ્વપિ કાર્યેષ્વનાપયપિ સ્પૃહા ન કાર્યેત્યાહુરનાગ્રહશ્ચ સર્વત્રેતિ. કર્તવ્યાન્તરમપ્યાહુધર્માધર્માગ્રદર્શનમિતિ. ધર્મશ્રાધર્મશ્ચ તયોરગ્રં પર્યવસિતફલં તદર્શનમપ્રમાદેન તદનુસન્ધાનમ્. વિહેતેપિ કાર્યે યસ્મિન્ કૃતે સ્વધર્મત્યાગઃ સમ્ભાવ્યતે, તત્ત્વ કાર્યમ્, સ્વધર્મત્યાગસ્યાધર્મહૈતુત્વાત્. સ્વધર્માવિરોધિનશ્ચ ધર્મહૈતુત્વાત્ તત્કાર્યમિતિભાવઃ ॥ ૪ ॥

અથવા એવો અર્થ કરી લઈએ કે જે કાર્યો માં અથવા કૃતિયોમાં આવી આપત્કાલીન પરિસ્થિતિ આવી જાય છે, એવા કાર્યો ને કરવાનો આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ. ભગવાને જે કાર્ય ને કરવાની આજ્ઞા નથી આપી, તેમાં ભલેને કોઈ આપત્તિ ન આવતી હોય તો પણ તે કાર્ય ને કરવાની ઈચ્છા ન કરવી જોઈએ, આ “અનાગ્રહશ્ચ સર્વત્ર” વગેરે શબ્દોથી આચાર્યચરણોએ કહ્યું છે. અન્ય બીજાં કર્તવ્યોને આચાર્યચરણો “ધર્માધર્માગ્ર-દર્શનમ્” વગેરે શબ્દોથી કહી રહ્યા છે. ધર્મ અને અધર્મ; આ બંનેનું પરિણામ ધ્યાનપૂર્વક વિચારીને પ્રમાદરહિત થઈને તેમનાં ફળનું અનુસંધાન કરવું જોઈએ. ભલેને કોઈ કાર્ય વિહિત હોય (એટલેકે સામાજિક અથવા ધાર્મિક દૃષ્ટિથી કરવું ઉચિત હોય.) છતાં પણ જો તે કરવાથી આપણો પુષ્ટિધર્મ ન નિભાવી શકાતો હોય તો એવું કાર્ય ન કરવું જોઈએ. કેમકે પોતાના સ્વધર્મનો ત્યાગ કરવો અધર્મ છે. જે કાર્ય આપણા સ્વધર્મનો વિરોધી ન હોય, તેજ ધર્મ છે તેથી તેજ કાર્ય કરવું જોઈએ, એવો ભાવ છે ॥ ૪ ॥

અથવા યો અર્થ કર લે કિ, જિન કાર્યો મેં અથવા કૃતિયો મેં ઈસી આપત્કાલીન પરિસ્થિતિ આ જાતી હૈ, ઈસે કાર્યો કો કરને કા આગ્રહ નહીં રલ્કના ચાહિષ. ભગવાન ને જિસ કાર્ય કો કરને કી આજ્ઞા નહીં દી હૈ, ડનમેં મલે હી કોઈ આપત્તિ ન આતી હો તથાપિ ડનકો કરને કી ઈચ્છા નહીં કરની ચાહિષ, યહ અનાગ્રહચ સર્વત્ર ઈત્યાદિ શબ્દો સે કહા ગયા હૈ. અન્ય દૂસરે કર્તવ્યો કો આચાર્યચરણ ધર્માધર્માગ્ર-દર્શનમ્ ઈત્યાદિ શબ્દો સે કહ રહે હૈ. ધર્મ ડૌર અધર્મ; ઈન દોનો કા પરિણામ ધ્યાનપૂર્વક દેલ્કતે હુષ પ્રમાદરહિત હોકર ઈનકે ફલ કા અનુસંધાન કરના ચાહિષ. મલે હી કોઈ કાર્ય વિહિત હો અર્થાત્ સામાજિક યા ધાર્મિક દૃષ્ટિ સે વૈધ હો તિથાપિ યદિ ડસકો કરને પર અપના પુષ્ટિધર્મ ન નિમતા હો તો ઈસા કાર્ય નહીં કરના ચાહિષ. યકોંકિ અપને સ્વધર્મ કા ત્યાગ કરના અધર્મ હૈ. જો કાર્ય અપને સ્વધર્મ કા વિરોધી ન હો, વહી ધર્મ હૈ અતઃ વહી કરના ચાહિષ, યહ ભાવ હૈ ॥ ૪ ॥

અપસંહરન્તિ-

વિવેકોયં સમાસ્થાતઃ

ક્રમપ્રાસં ધૈર્યં નિરૂપયન્તિ--

ધૈર્યંતુ વિનિરૂપ્યતે ।

ત્રિદુઃસ્વસહનં ધૈર્યમામૃતેઃ સર્વતઃ સદા ।

તત્ક્રવદેહવદ્ભાવ્યં જડવદ્દોષમાર્યવત્ ॥ ૬ ॥

ત્રયાણાં દુઃસ્વાનાં સમાહારસ્ત્રિદુઃસ્વમ્ । દુઃસ્વસ્ય ત્રિવિધત્ત્વં ત્વાધિભૌતિકાદિભેદેન કાયિકાદિભેદેન વા કાલકર્મસ્વભાવૈર્વા । તસ્ય સહનં તત્પતીકારં વિનાનુભવઃ । તદપ્યામૃતેઃ । મૃતિર્મરણં વર્તમાનદેહત્યાગઃ, તં મર્યાદીકૃત્ય । તદપિ ન યત્કિંચિત્ પરિગણિતનિમિત્તાત્, કિન્તુ, સર્વતો ભગવદિચ્છાતો યદ્યદુપસ્થિતં તત્તત્સર્વં સોદબ્યમેવેતિભાવઃ । તદપિ ન કાલનૈયત્પેન, કિન્તુ સર્વદા । આમૃતે'રિત્યનેન સાર્વકાલીનત્વે સિદ્ધેપિ સર્વદેતિ પુનઃ સ્પષ્ટાર્થં વચનમ્ ।

આ પ્રકારે “વિવેકોયં સમાસ્થાતઃ” શબ્દોથી આચાર્યચરણો વિવેક નો ઉપસંહાર- સમાપ્તિ કરી રહ્યા છે અને હવે ક્રમપૂર્વક “ધૈર્યંતુ વિનિરૂપ્યતે” વગેરે શબ્દોથી ધૈર્યના નિરૂપણનો આરંભ કરી રહ્યા છે.

ત્રણ પ્રકારના દુઃખોને સંયુક્તરૂપથી ત્રિદુઃખ કહેવામાં આવી રહ્યા છે. આ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખો આધિભૌતિક-આધ્યાત્મિક-આધિદૈવિક અથવા માનસિક- કાયિક-વાચિક અથવા તો કાલ-કર્મ-સ્વભાવના બેદથી માની શકાય છે. આ

दुःखोने सहन करवानो अर्थ अे छे के तेमनो प्रतिकार न करीने तेमनो अनुभव करता रहेवुं. ते पण “आभृतेः”-भरणपर्यन्त. मृति नो अर्थ छे भरवुं अर्थात् वर्तमान शरीरनो त्याग; आ मर्यादा सुधी सहन करवुं जेईअे. ते पण थोडा गण्थागंड्या दुःखोने नही पण भगवद्विच्छाथी जे जेवुं दुःख आवी पडे, ते बधांज दुःखोने सहन करवाज जेईअे, अेयो भाव छे. तेमां पण थोडांक समय माटे नही पण “सर्वदा” सहन करता रहेवुं जेईअे. जेके भरणपर्यंत कही देवाथी अेतो समजई जय ज छे के मृत्युपर्यंत सहन करवुं जेईअे छातां पण इरीथी अधारे स्पष्ट करवा माटे आचार्यरगोअे “सर्वदा” कह्युं छे.

इस प्रकार विवेकोयं समाख्यातः शब्दों से आचार्यचरण विवेक का उपसंहार समाप्ति कर रहे हैं और अब क्रमपूर्वक धैर्यन्तु विनिरूप्यते इत्यादि शब्दों से धैर्य का निरूपण आरंभ कर रहे हैं ।

तीन प्रकार के दुःखों को संयुक्तरूप से त्रिदुःख कहा जा रहा है । ये तीन प्रकार के दुःख आधिभौतिक-आधिदैविक-आध्यात्मिक अथवा मानस-कायिक-वाचिक अथवा तो काल-कर्म-स्वभाव के भेद से माने जा सकते हैं । इन दुःखों को सहन करने का अर्थ 'यह है कि इनका प्रतिरोध न करते हुए इनका अनुभव करते रहना । वह भी मरणपर्यंत । मृति का अर्थ है मरना अर्थात् वर्तमान देह का त्याग; उस मर्यादा तक सहन करना चाहिए । वह भी कुछ गिनेगिनाए दुःखों को नहीं अपितु भगवद्विच्छा से जो जैसा दुःख आ पड़े, उन सभी दुःखों को सहना ही चाहिए, यह भाव है । तिस पर भी कुछ समय तक के लिए नहीं अपितु सर्वदा सहन करते रहना चाहिए । यद्यपि मरणपर्यंत कह दिया होने से यह ज्ञात तो हो ही जाता है कि मृत्युपर्यंत सहना चाहिए तथापि पुनः अधिक स्पष्ट करने के लिए आचार्यचरणों ने 'सर्वदा' कहा है ।

नन्वनवरत्तदुःखसहनेन शरीरशोषात् तन्नाशोपि स्यात्, तन्नोचितमिति न दुःखं सोढव्यमिति चेत्तत्राहुस्तक्रवदेहवद्भाव्यमिति । देहहनौ शोको न कार्य इत्यर्थे प्राक्तनं दृष्टान्त्रयं त्रेयम् । तच्च त्रयं, तक्रवद्भवद्गोपभार्यवदिति । अन्वयस्तु, देहवता भाव्यं देहवद्भाव्यम् । तच्च देहवता पुरुषेण शरीरादिकमेवात्मीयत्वेन भाव्यमनुसन्धेयं दृश्यते, तादृशान्तु न कार्यम् । तत्र कीदृगनुसन्धानं कार्यमित्यपेक्षायाम् तक्रवदित्यु यथा तेषामनुसन्धानं तथा स्वदेहेपि कार्यमित्यर्थः । तक्राख्यायिका तु, “हत्वा नृपं पतिमवेश्य भुजङ्गदंशं देशान्तरे विधिषशाद्रणिकापि जाता । पुत्रं पतिं समधिगम्य चित्तां प्रविष्टा शोचामि गोपगृहिणी कथमयं तक्रम्” इत्यादौ प्रसिद्धा ।

परंतु अही अेक प्रश्न अे थाय छे के “आ प्रकारे निरंतर दुःख सहन करता रहेवाथी ते दुःख शरीरनुं शोषण करी ले छे अने शरीरनो नाश थई जय छे. अेवुं करवुं तो उचित नथी तेथी दुःखसहन नही करवुं जेईअे”, जे आवी शंका होय तो अेनु समाधान आचार्यरगोअे “तक्र...भाव्यं” वगैरे शब्दोथी आपी रखा छे. देहनुं आ प्रकारे शोषण थवा पर पण शोक न करवो जेईअे-आमां त्रण प्राचीन दृष्टांतोने समज लेवा जेईअे. आ त्रण दृष्टांत “तक्रवत्”, “जडवत्”, “गोपभार्यवत्” आ प्रकारे छे. जेअो देहधारी छे, तेमजो आ त्रण दृष्टांतोनी भावना करवी जेईअे, आ “देहवद्भाव्यं” शब्दनो अर्थ छे. केभडे देहधारियोने पोतानां शरीर-वगैरेज आत्मीय होय छे तेथी तेमने केवण पोताना शरीरनीज चिंता-अनुसंधान रहे छे परंतु अेवुं न करवुं जेईअे. तो पछी शैनुं अनुसंधान करवुं जेईअे ? तो आचार्यरगोअे कही रखा छे के, पेली ग्वालिनीनुं जेवुं अनुसंधान तेनी छाश-तक्रमां लंतुं, तेवुं अनुसंधान स्वयंना शरीरमां पण राभवुं जेईअे, आवो अर्थ छे. ग्वालिनी अने छाशनी कथा तो “हत्वा.....तक्रम्” श्लोकथी प्रसिद्ध छे. आ कथानुं अनुसंधान करवुं जेईअे. (आ श्लोकनुं विवरण आगण श्रीगोकुलोत्सवजो अे कथुं छे तेथी तेमनी टीकामां जेई लेंवुं.)

कितु यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि-“इस प्रकार निरंतर दुःख सहते रहने से वह दुःख शरीर का शोषण कर लेता है एवं शरीर का नाश हो जाता है । ऐसा करना तो उचित नहीं है अतः दुःखसहन नहीं करना चाहिए”-यदि ऐसी शंका हो तो इसका समाधान तक्र.....भाव्यं इत्यादि शब्दों से दिया जा रहा है । देह का इस प्रकार शोषण होने पर भी शोक नहीं करना चाहिए, इसमें तीन प्राचीन दृष्टांत जान लेने चाहिए । ये तीन दृष्टांत 'तक्रवत्', 'जडवत्', 'गोपभार्यवत्' इस प्रकार से हैं । जो देहधारी हैं, उन्हें इन तीनों दृष्टांतों की भावना करनी चाहिए, यह देहवद्भाव्यं शब्द का अर्थ है । चूँकि देहधारियों को अपने शरीर-आदि ही आत्मीय होते हैं अतः उन्हें केवल अपने देह की ही चिंता अनुसंधान रहता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए । तब फिर कैसा अनुसंधान करना चाहिए ? तो कह रहे हैं कि, उस ग्वालिनी का जैसा अनुसंधान उसकी छाछ तक्र में था वैसा अनुसंधान स्वयं की देह में भी रखना चाहिए, यह अर्थ है । ग्वालिन एवं छाछ की कथा तो “हत्वा.....तक्रम्” श्लोक से प्रसिद्ध है । इस कथा का अनुसंधान करना चाहिए । इस श्लोक का विवरण आगे श्रीगोकुलोत्सवजी ने किया है अतः उनकी टीका में देख लें ।

जडो जडभरतस्तदाख्यायिका पञ्चमस्कन्धतोऽवगन्तव्या । गोपैर्नि्यते धार्यते गोष्यते वेति गोपभार्यो, (देहः) गोपीनां भगवत्सम्बन्धात् पूर्वकालीनः प्राकृतो देहस्तदपगमे यथा गोपीनां न शोकस्तथा स्वदेहेपि कार्यमित्यर्थः । अत्र गोपभार्याशब्दे उच्यमाने पुंनञ्जावानुपपत्तिः तेनान्यथा व्याख्यातम् ॥ ६ ॥

“जडवत्” ना दृष्टांतमां श्रीमद्भागवतना पंचम-स्कंधमां जडभरतज्ञानी कथा ज्ञेयी ज्ञेय्ये, ज्ञेयना ज्ञेयुं धैर्यं राभयुं ज्ञेय्ये ज्ञेयो अर्थ छे, अने आगणनी पंक्तिमां टीकाकार “गोपभार्य” शब्दना अर्थ करी रखा छे. गोपो ज्ञेयनुं लरणापोषण करी रखा छे तेओ “गोपभार्य” छे. आ गोपियोनो भगवद्संबंध थया पहलेला जे प्राकृत देह छतो, ते न रहेवा छतां पण जेभ अनेभे शोक न थयो, तेभ स्वयं ना शरीरमां पण आज भावना करवी ज्ञेय्ये, आवो अर्थ छे. अने, अही “गोपभार्या” न कहीने आचार्यचरणो जे “गोपभार्य” शब्दना प्रयोग कर्यो छे. ते आ कारणथी के- केमके गोपभार्या स्त्रीलिंग शब्द छे अने ते “देह” शब्द केमके पुंलिंगशब्द छे; तेनुं विशेषण अनी शकतो नथी. (अही टीकाकार “गोपभार्य” शब्दना लिंगना विचार करी रखा छे. तेओ कहेछे के श्रीमद्भागवतु जे “देहमां केवी रीते धैर्यं ने धारण करयुं ज्ञेय्ये” जे पक्ष ने समझववा माटे त्रण छे. उदाहरणो आपेला छे “तकवत्”, “जडवत्” अने “गोपभार्यवत्”, जेभनो क्रमशः अर्थ थाय छे- तक (छाश) नी जेभ, जड (जडभरतज्ञानी) नी जेभ अने गोपीनी पत्निओनी जेभ देह मां धैर्यं धारण करयुं ज्ञेय्ये. अही समझे के संस्कृत-व्याकरणना नियमानुसार विशेषण अने विशेष्य समान लिंग नां लोवां ज्ञेय्ये. जेभ कहेवामां आवे के “आ काणी गाय छे.” तो अही ‘काणी’ शब्द गायनुं विशेषण अने ‘गाय’ विशेष्य छे. आ अने शब्दो स्त्रीलिंगछे, तेथी नियमानुसार अरोअर छे परंतु आज वाक्यने “आ काणी गाय छे” जे प्रकारे नथी कही शकतुं. अरोअर जेभ रीते अही पण समझे. उपरनां त्रणो दृष्टांतो देहनां विशेषणो छे. तेथी ‘देह’ शब्द विशेष्य थयो अने आ दृष्टांतो विशेषण थयां. देह पुंलिंग शब्द छे तेथी पहलेलां जे दृष्टांतो तो अरोअर जेसी नथ छे केमके आ अने पण पुंलिंग शब्दो छे परंतु जे “गोपभार्य” शब्दने “गोपभार्या” करी देवामां आवतो तो ते स्त्रीलिंग शब्द थई जतो अने पुंलिंग शब्द “देह”नी साथे जोडाई शकतो नही तेथी टीकाकार कही रखां छे के, श्रीमद्भागवतु जे आज कारणथी अही ‘गोपभार्या’ न कहीने “गोपभार्य” कहुं छे ॥ ६ ॥

‘जडवत्’ के दृष्टांत में श्रीमद्-भागवत के पंचम-स्कंध में जडभरतजी की कथा देखनी चाहिए, उनके जैसा धैर्य रखना चाहिए यह अर्थ है । आगे की पंक्ति में टीकाकार ‘गोपभार्य’ शब्द का अर्थ कर रहे हैं । गोप जिनका भरणपोषण कर रहे हैं, वे ‘गोपभार्या’ हैं । इन गोपियों की भगवत्संबंध होने से पूर्व जो प्राकृत देह थी, वह न रहने पर भी जैसे उन्हें शोक नहीं हुआ, वैसे स्वयं की देह में भी यही भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । और, यहाँ ‘गोपभार्या’ न कह कर आचार्यचरणों ने ‘गोपभार्य’ शब्द का प्रयोग किया है । वह इस कारण क्योंकि गोपभार्या स्त्रीलिंगशब्द है और वह ‘देह’ शब्द जो कि पुंलिंगशब्द है, उसका विशेषण नहीं बन सकता था । यहाँ टीकाकार ‘गोपभार्य’ शब्द के लिंग का विचार कर रहे हैं । वे कहते हैं कि श्रीमद्भागवतु ने “देह में किस प्रकार से धैर्य धारण करना चाहिए” इस पक्ष को समझाने के लिए तीन उदा. दिए हैं, ‘तक्रवत्’, ‘जडवत्’ एवं ‘गोपभार्यवत्’, जिनका क्रमशः अर्थ होता है- तक्र (छाछ) की तरह, जड (जडभरतजी) की तरह और गोपों की पत्नियों की तरह से देह में धैर्य धारण करना चाहिए । यहाँ समझे कि संस्कृत-व्याकरण के नियमानुसार विशेषण और विशेष्य समान लिंग के होने चाहिए । जैसे कहा जाय कि ‘यह काली गाय है’ । तो यहाँ ‘काली’ शब्द गाय का विशेषण है और ‘गाय’ विशेष्य है । यहाँ दोनों शब्द स्त्रीलिंग के हैं, अतः नियमानुसार ठीक हैं परंतु इसी वाक्य को “यह काला गाय है” इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता । ठीक इसी प्रकार यहाँ भी समझे । उपर्युक्त तीनों दृष्टांत देह के विशेषण हैं । अतः ‘देह’ शब्द विशेष्य हुआ और ये दृष्टांत विशेषण हुए । देह पुंलिंग शब्द है अतः पहले दो दृष्टांत तो ठीक बैठ जायेंगे क्योंकि ये दोनों भी पुंलिंग शब्द हैं परंतु यदि ‘गोपभार्य’ शब्द को ‘गोपभार्या’ कर दिया जाता तो वह स्त्रीलिंगशब्द हो जाता और ‘देह’ पुंलिंग शब्द के साथ नहीं जुड़ पाता अतः टीकाकार कह रहे हैं कि, श्रीमद्भागवतु ने इसी कारण यहाँ गोपभार्या न कह कर ‘गोपभार्य’ कहा है ॥ ६ ॥

भगवदिच्छातः प्राप्ते दुःखे यथाऽप्रतिकारस्तथा तदिच्छाप्राप्ते स्वप्रयत्नं विनैव दुःखप्रतीकारेपि मम सुखं मास्त्विति बुद्ध्या दुःखाभावसम्पादकहेतुनिवृत्तावाग्रहं न कुर्यादित्याहुः प्रतिकारो यदच्छात इति ।

प्रतिकारो यदच्छातः सिद्धश्चेत्प्राप्ति भवेत् ।

भार्यादीनां तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥

भार्यादीनामिति । भार्या आदिदेषां पुत्रादीनां तथैवान्येषां पोष्यवर्गाणां, असतश्च भार्यादिमध्ये स्वतोऽत्यन्तनिकृष्टस्य

સદોષસ્યાપ્યાક્રમં તલ્કૃતતિરસ્કારમપિ સહેતેત્યર્થઃ । અત્ર સહેદિતિ પરસ્મૈપદં ‘સહ મર્ષણ’ ઇત્યાત્મનેપદિનો ન સજ્જ્ઞતો યથપિ, તથાપિ સહનં સહ ઇતિ વ્યુત્પત્ત્યા ‘અચ્’પ્રત્યયે કૃતે, પશ્ચાત્સહકરોતીત્યાચરતીતિ વા પરસ્મૈપદં જ્ઞેયમ્ ।

હવે અહીં આચાર્યચરણો એ બતાવી રહ્યાં છે કે, જેમ ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો કે ભગવદિચ્છાથી જે દુઃખ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હોય તો એમાં અધીરા થઈને તે દુઃખ નો પ્રતીકાર કરવામાં લાગી જવું બેઈએ નહીં પરંતુ બો તેમની (પ્રભુની) ઈચ્છાથી અને સ્વયંના પ્રયત્ન વિના પોતાની મેળેજ તે દુઃખ દૂર થઈ રહ્યું હોય તો એવામાં “મારે સુખ તો બેઈતું જ નથી” એવી રીતે વિચાર કરીને તે દુઃખનું નિવારણ કરવાના ઉપાયને ન કરવાનો આગ્રહ પણ નહીં રાખવો બેઈએ, આ વાત “પ્રતિકારો યદચ્છાતઃ” વગેરે શબ્દો દ્વારા શ્રીમહાપ્રભુએ કહી દીધી છે. (પહેલા દુઃખ ને સહન કરવાનું કહ્યું છે, એનો અર્થ એ નથી કે બો ભગવદિચ્છાથી પોતાની મેળેજ દુઃખનું નિવારણ થઈ રહ્યું હોય તો એવો આગ્રહ રાખે કે દુઃખ દૂર ન થાય. તે દુઃખ ને દૂર કરીને જે કારણ થી સુખ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હોય, તે કારણને હટાવવાનો પ્રયત્ન ન કરવો બેઈએ, એવો અર્થ છે.) હવે આ શ્લોકની અંતર્ગત “ભાર્યાદીનાં” શબ્દોની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે. આનો અર્થ છે-પત્ની, પુત્ર, પરિવારજન વગેરે તેમજ “તથૈવાન્યેષાં” શબ્દનો અર્થ છે બીજાં કોઈ પણ જેમનું આપણા દ્વારા પોષણ થતું હોય તેવા વ્યક્તિ અને “અસતશ્ચ” શબ્દનો અર્થ છે-આ પરિવારજનોની અંદર પણ અત્યંત નિકૃષ્ટ એટલે જે દુષ્ટ લોકો છે, તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા તિરસ્કાર (આક્રમં) ને પણ સહન કરવો બેઈએ, આ અર્થ છે. અહીં “સહેત્” પદ બે કે પરસ્મૈપદ છે અને તે “સહ મર્ષણ” એ આત્મનેપદની વ્યુત્પત્તિના અર્થમાં નથી બેડાઈ શકતો છતાં પણ- “સહન કરવુંજ ‘સહેત્’ છે”- આ અર્થમાં “અચ્” પ્રત્યય લગાવી દેવાથી અને પછી “જે ધૈર્યપૂર્વક સહન કરે છે” અથવા “એવું આચરણ કરે છે” તે અર્થમાં પરસ્મૈપદનો પ્રયોગ સમજી લેવો બેઈએ.

અબ યદાં યહ બતાયા જા રહા હૈ કિ, જૈસે પૂર્વ મૈં યહ ઉપદેશ દિવા ગયા કિ ભગવદિચ્છા સે જો દુઃખ પ્રાપ્ત હો રહા હો ઉસમૈં અધીરે હોકર ઉસ દુઃખ કા પ્રતિરોધ કરને નહીં લગના ચાહિષ પરંતુ યદિ ઉન્કી હી ઇચ્છા સે ઔર સ્વયં કે પ્રયત્ન વિના અપને આપ હી દુઃખ દૂર હો જા રહા હો, તો એસે મૈં ‘મુઝે સુખ તો ચાહિષ્ હી નહીં’ ઇસ પ્રકાર સે દુઃખ કા નિવારણ કરનેવાલે ઉસ ઉપાય કો દૂર કરને કા આગ્રહ મી નહીં રખના ચાહિષ, યહ બાત પ્રતિકારો યદુચ્છાતઃ ઇત્યાદિ શબ્દો દ્વારા કહી ગઈ હૈ । પહેલે દુઃખ કો સહન કરના કહા ગયા હૈ, ઇસકા અર્થ યે નહીં હૈ કિ યદિ ભગવદિચ્છા સે અપનેઆપ હી દુઃખ કા નિવારણ હો જા રહા હો તો એસા આગ્રહ રહ્કે કિ વહ દુઃખ દૂર ન હો । ઉસ દુઃખ કો દૂર કરકે જિસ કારણ સે સુખ પ્રાપ્ત હો રહા હો, ઉસ કારણ કો હટાને કા પ્રયત્ન નહીં કરના ચાહિષ, યહ અર્થ હૈ । અબ ઇસ શ્લોક કે અંતર્ગત ભાર્યાદીનાં શબ્દ કી વ્યાખ્યા કરતે હૈ । ઇસકા અર્થ હૈ-પત્ની-પુત્ર, પરિવારજન આદિ; તથૈવાન્યેષાં કા અર્થ હૈ-અન્ય જિસ કિસી કા મી હમારે દ્વારા પોષણ હોતા હો એસે વ્યક્તિ એવં અસતશ્ચ કા અર્થ હૈ-ઇન પરિવારજનોં કે અંતર્ગત મી અત્યંત નિકૃષ્ટ અર્થાત્ જો દુષ્ટ લોગ હૈ; ઉન્કે દ્વારા કિષ્ ગયે તિરસ્કાર (આક્રમં) કો મી સહના ચાહિષ, યહ અર્થ હૈ । યદાં ‘સહેત્’ પદ યથપિ પરસ્મૈપદ હૈ ઔર વહ ‘સહ મર્ષણે’ ઇસ આત્મનેપદ કી વ્યુત્પત્તિ કે અર્થ મૈં નહીં જુડ સકતા તથાપિ-‘સહન કરના હી ‘સહેત્’ હૈ’-ઇસ અર્થ મૈં ‘અચ્’ પ્રત્યય લગા દેને પર ઔર બાદ મૈં ‘જો ધૈર્યપૂર્વક સહન કરતા હૈ’ યા ‘એસા આચરણ કરતા હૈ’ ઇસ અર્થ મૈં પરસ્મૈપદ કા પ્રયોગ સમજ લેના ચાહિષ ।

તથા પૂર્વં ભગવદિચ્છયા પ્રાપ્તસ્ય સ્વપ્રયત્નં વિનૈવ સુખદુઃસ્વાદેઃ સહનમુક્તિમદાનીં સ્વકૃતિસાધ્યં સુખાદિકં ન કાર્યમિત્યાહુઃ સ્વયમિતિ ।

સ્વયમિન્દ્રિયકાર્યાણિ કાયવાહ્નમનસા ત્યજેત્ ।

અશ્રૂણાપિ કર્તવ્યં સ્વસ્યાસામર્થ્યભાવનાત્ ॥ ૮ ॥

ઇન્દ્રિયકાર્યાણિ । તત્તદિન્દ્રિયસાધ્યવિષયમોગઃ । તં તુ કાયેન વાચા મનસા ત્યજેદિત્યર્થઃ । કાયવાહ્નમનેત્યત્ર ઢ્વન્દૈકવદ્વાવાદેકવચનં જ્ઞેયમ્ ।

આ પ્રકારે પહેલાં તો ભગવદિચ્છાથી પ્રાપ્ત થયેલાં અને પોતાના પ્રયત્નો વગરજ પ્રાપ્ત થયેલાં સુખ-દુઃખને સહન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું અને હવે આપણે ઈન્દ્રિયસુખ માટે પણ પ્રયત્ન ન કરવો બેઈએ-એ વાત આચાર્યચરણો “સ્વયં” ઈત્યાદિ શબ્દોથી કહી રહ્યા છે.

“ઈન્દ્રિયકાર્યાણિ” નો અર્થ છે-પ્રત્યેક ઈન્દ્રિયો દ્વારા કરવામાં આવતા વિષયભોગો બેડે બેડાયેલાં કાર્યો; તેમને કાયા-વાણી-મન ત્રણે દ્વારા છોડી દેવાં બેઈએ, એવો અર્થ છે. ‘કાયવાહ્નમનસા’ પદમાં બહુવચનનો પ્રયોગ ન કરીને એક વચનનો

प्रयोग ते माटे करवांमां आव्यो छे डेभडे आः त्रणेयनो भाव तो सरभो ज छे अर्थात् जेभ काया थी त्याग करवो जेठंभे, तेवी रीते वाणीधी आने तेवी रीते मनथी पण त्याग करवो जेठंभे. (आ पंक्तिने सभजवा माटे सिद्धांतरहस्यटीकाओ ना हिंदी-अनुवादमां श्रीरघुनाथजीनी टीका नी अंतर्गत पृष्ठसंख्या ६३ पर “दिशा” टीका लेवी)

इस प्रकार पहले तो भगवदिच्छा से प्राप्त हुए एवं अपने प्रयत्नों के बिना ही प्राप्त हुए सुख-दुख को सहन करना कहा गया और अब अपने द्वारा इंद्रियसुख के लिए भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए- यह आचार्यचरण स्वयं इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

‘इंद्रियकार्याणि’ का अर्थ है-प्रत्येक इंद्रियों द्वारा किए जाते विषय-भोग से संबंधित कार्य; इन्हें काया-वाणी-मन तीनों के द्वारा त्याग देना चाहिए, यह अर्थ है । ‘कायवाङ्मनसा’ पद में बहुवचन का प्रयोग न करके एकवचन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इन तीनों का भाव तो समान ही है अर्थात् जैसे काया से त्याग करना चाहिए उसी प्रकार वाणी से और उसी प्रकार मन से भी त्याग करना चाहिए । इस पंक्ति को समझने के लिए सिद्धांतरहस्यटीकाओं के हिंदी-अनुवाद में श्रीरघुनाथजी की ही टीका के अंतर्गत पृष्ठ संख्या १३ पर ‘दिशा’ टीका देखें ।

दुःखं सोढुमशक्तेनापि तदर्थं ब्रह्मसेवनवैराग्यादिकं कर्तव्यं, न त्वाहृत्य धैर्यमेव । तत्र हेतुः, स्वस्यासामर्थ्यभावनदिति । भावन् परिदृश्यमानत्वमिति ।

कर्तव्यान्तरमाहुरशक्य इति ।

अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् ।

सर्वप्रकारेणाशक्येऽर्थे हरिरेवास्ति मम शरणमिति बुद्धिमाश्रित्य तिष्ठतः सर्वमैहिकं पारलौकिकं च भवेदित्यर्थः ।

जे व्यक्ति दुःखो सहन करवांमां अशक्त छे तेभणे पण धैर्य राभता राभता वडील-पृढोनी सेवा, वैराग्य वगेरे करवांमां जेठंभे, पोताना धैर्य नो भंग करवो जेठंभे नहीं. आनुं कारण “स्वस्यासामर्थ्यभावनात्” वगेरे शब्दोधी आचार्यचरणो कही रह्या छे. आरे आशुधी जेवी परिस्थिति देभाई रही छे. लोय तेनो विचार करवो अटले भावना करवी. (अटले भगवाननी आगण लवननी असमर्थता छे तेथी पोतानी असमर्थतानी भावना करवी जेठंभे, आवो अर्थ छे.)

आना पछी हवे आनं कर्तव्यो ‘अशक्य’ वगेरे शब्दोधी आचार्यचरणो कही रह्या छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे डे, पधील रीते अशक्य कार्यो मां “हरि ज माइं शरण छे” अे प्रकारनी बुद्धि राभवधी लौकिक-अलौकिक सर्व कांई सिद्ध धर्थ जरी, आवो अर्थ छे.

जो व्यक्ति दुःख सहन करने में अशक्त हैं उन को भी धैर्य रखते हुए बड़े-बूढ़ों की सेवा, वैराग्य इत्यादि सबकुछ करना ही चाहिए, अपने धैर्य को भंग नहीं करना चाहिए । इसका कारण स्वस्यासामर्थ्यभावनत् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । चहुँओर से जैसी परिस्थिति दिखाई पड़ती है, उसी का विचार करना भावना करना है । अर्थात् भगवान के आगे जीव की असमर्थता ही है अतः स्वयं की असमर्थता की भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है ।

इसके पश्चात् अब दूसरे कर्तव्य अशक्य इत्यादि शब्दों से कहे जा रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, सभी प्रकार से अशक्य कार्यो में “हरि ही मेरी शरण हैं” इस प्रकार की बुद्धि रखने से लौकिक-अलौकिक सभी कुछ सिद्ध हो जायेगा, यह अर्थ है ।

उपसंहरन्ति-एतदिति ।

एतत्सहनमत्रोक्तमाश्रयोतो निरूप्यते ॥ ९ ॥

क्रमप्राप्तमाश्रयं निरूपयन्ति-आश्रयोत इति । अत इति धैर्यनिरूपणान्तरमित्यर्थः । आदौ फलितं रूपमाहुः-ऐहिकेति ।

ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूर्णे ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

अहङ्कारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ।

पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥

इहास्मिन् जन्मनि तदुपलक्षिते काले वा भवदैहिककार्यमुच्यते । परोऽस्मादन्यः, अन्तरिक्षलोकमारभ्य ब्रह्मलोकपर्यन्तः ।

चकारान्द्रगवदिच्छाया कदाचिन्नरकभोगः सम्भाव्यते चेत्त्रापि सर्वप्रकारेण कायेन वाचा मनसा च हरिरेव शरणं ममेति चित्ते निश्चित्य स्थेयमित्यर्थः । भगवदीयानां नरकः स्वर्गादिव नतु तामिस्रादिः । अत एव विष्णुपुराणेऽप्युक्तम् “वासुदेवे मनो यस्य जपहोमाचंनादियु, तस्यान्तरायो मैत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फलम्” सामान्यतः सर्वकार्येषु शरणगमनमुक्तम्, इदानीं तदेव पुनर्निमित्तविशेषेष्वप्युच्यते । तानि निमित्तानि ‘दुःखहानौ,’ इत्याख्य ‘सर्वथाशरणं हरिरि’त्येतत्पर्यन्तोक्तानि ज्ञेयानि । दुःखस्य हानौ प्राप्तायामपि हर्षवशेन शरणविस्मरणं न कार्यमित्यर्थः । एवं सर्वत्र योज्यम् ।

हवे आचार्यचरणौ “अतद्” वगेरे शब्दोत्थी “धैर्य” नो उपसंहार करी रह्या छे.

आना पछी क्रमशः “आश्रयोतः” वगेरे शब्दोत्थी आश्रयन् नुं पणुण आचार्यचरणौ करी रह्या छे. “अतः” शब्दोत्थी अर्थ अे छे के, धैर्यना निरूपण पछी हवे आश्रयन् नुं पणुण करवामां आवी रह्युं छे. पहेला “आश्रय” नुं इतित स्वयं “अैहिक” वगेरे शब्दोत्थी आचार्यचरणौ कही रह्या छे. “अैहिक” शब्दोत्थी अर्थ अे-आ ङ-भमां अथवा आ काणमां थवा वाणां ङे कायां छे, ते अैहिक कायां छे. “पारलौके” शब्दोत्थी अर्थ अे छे के, आ लोक थी अलग अेटलेके अंतरिक्ष लोकथी लई ब्रह्मलोक पर्यंतना ङे कायां छे, ते पारलौकिक कायां छे. “च” शब्दोत्थी अर्थ अे छे के, कदाचित् भगवदिच्छाथी नरकभोग पणुण प्राप्त थई न्य, तो त्यां पणुण “काया-वाणी-मन, अधां वडे हरिण माई शरण छे”, अे प्रकारथी मनमां निश्चय करीने रहवुं ङेईअे, आ अर्थ अे. भगवदीयो माटे तो नरक पणुण स्वर्गळ बनी न्य अे, अेमना माटे तामिस्र वगेरे नरक पणुण नरक नथी होतुं. आळ कारणाथी विष्णुपुराणमां पणुण “नेनुं मन वासुदेव भगवानमां होय अे, ङप-होम-अर्चन वगेरमां होय अे; हे मैत्रेय । तेना माटे स्वर्ग नी प्राप्तिपणुण विघ्नळ अे” आ प्रकारे कहेलुं छे. आ प्रकारे सामान्यरूपथी समस्त कायां मां शरणागति कहेवामां आवी अे. हवे अही आळ शरणागति कोई विशेष प्रसंगोमां पणुण करवी आवश्यक अे तेभ भताववामां आवी रह्यु अे. ते विशेष प्रसंगो “दुःखहानौ” थी लईने “सर्वथा शरणं हरिः” सुधीनी पंक्तिमां कह्या अे. दुःख मटी न्य त्यारे पणुण लईना आवेशमां शरणागति ने भूलवी ङेईअे नही, आ अर्थ अे. आळ प्रकारे आ पंक्तिमां कहेलां समस्त प्रसंगो मां शरणागतिनुं सदाय स्मरण शम्पु ङेईअे.

एतद् इत्यादि शब्दों से आचार्यचरणों ने ‘धैर्य’ का उपसंहार किया है और इसके पश्चात् क्रमशः आश्रयोतः इत्यादि शब्दों से ‘आश्रय’ का निरूपण कर रहे हैं । अतः शब्द का अर्थ यह है कि, धैर्य के निरूपण के पश्चात् अब आश्रय का निरूपण किया जा रहा है । पहले ‘आश्रय’ का फलितस्वरूप ऐहिक इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । ऐहिक शब्द का अर्थ है- इस जन्म में अथवा इस काल में होने वाले जो कार्य हैं, वे ऐहिक कार्य हैं । पारलौके शब्द का अर्थ यह है कि, इस लोक से इतर अर्थात् अंतरिक्षलोक से लेकर ब्रह्मलोकपर्यंत जो कार्य हैं, वे पारलौकिक कार्य हैं । ‘च’ शब्द का अर्थ यह है कि, कदाचित् भगवदिच्छा से नरकभोग भी प्राप्त हो जाय, तो वहाँ भी “काया-वाणी-मन सभी प्रकार से हरि ही मेरी शरण हैं”, इस प्रकार से मन में निश्चय करके रहना चाहिए, यह अर्थ है । भगवदीयों के लिए तो नरक भी स्वर्ग ही बन जाते हैं, उनके लिए तामिस्र आदि नरक भी नरक नहीं होता । इसी कारण विष्णुपुराण में भी “जिसका मन वासुदेव भगवान में होता है, जप-होम-अर्चन आदि में होता है; हे मैत्रेय ! उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति भी विघ्न ही है” इस प्रकार से कहा गया है । इस प्रकार सामान्यरूप से समस्त कार्यों में शरणागति कही गई है । अब यहाँ वही शरणागति किन्हीं विशेष कार्यों में भी करनी आवश्यक कही जा रही है । वे विशेष कार्य ‘दुःखहानौ’ से लेकर सर्वथा शरणं हरिः तक की पंक्ति में कहे गये हैं । दुःख मिट जाएँ तब भी हर्ष के आवेश में शरणागति नहीं भूल जानी चाहिए, यह अर्थ है । इसी प्रकार इस पंक्ति में कहे समस्त कार्यों में शरणागति का सदैव स्मरण रखना चाहिए ।

पापे प्रारब्धवशाज्जाते, भये शत्र्वादिकृते, काम इच्छा लौकिकालौकिकसाधारणी, आदिपदेन धर्मादिरपि, तेषामपूरणेऽनिष्पत्तौ भक्तेषु द्रोहे जातेपि, अन्यत्र भक्तिं इष्ट्वा स्वस्य भक्तिराहित्येन स्पृहामात्रेपि, भक्तैः स्वस्यातिक्रमे कृतेपि तेषु प्रातिकूल्यं न कार्यमितिभावः । अशक्ये स्वयमन्यद्वारा वा कर्तुमयोग्येऽर्थं, सुशक्येऽनायासेन कर्तुं योग्येऽर्थं, उभयत्रापि वा शब्दोऽप्यर्थः । अहङ्कारेण कृतेऽहङ्कारकृते, पोषणञ्च रक्षणञ्च पोषणरक्षणे । पोष्याणां पोष्यवर्गाणां पोषणरक्षणे अहङ्कारेण कृतेऽपि । चकारः सर्वत्र समुच्चयार्थः । पोष्यवर्गस्य दैववशादतिक्रमे सति । अन्तेवासी भगवन्मार्गजिज्ञासुः शिष्यः । सर्वाथै सर्वस्मिन्नुक्तानुक्तरूपेथैपि हरिरेवाश्रयणीय इत्यर्थः ॥ १२ ॥

आपणां प्रारब्ध अनुसार ङे आपणांथी पाप थाय अे, शत्रु-वगेरेथी ङे लय थाय अे, आपणां भनमां लौकिक-

અલૌકિક અથવા કોઈ સાધારણ ઈચ્છા થાય છે અથવા “આદિ” પદ થી ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષ પણ લઈ લઈએ તો આ સમસ્ત કાર્યો માં હરિની શરણાગતિ જ સર્વથા આવશ્યક છે. અને તેમજ, જો આ ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષની ચાહના “અપૂરણે” પૂરી ન થાય તો; ભક્તના મનમાં દ્રોહ (ભગવાન પ્રત્યે રોષ) ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પણ; બીજાની ભક્તિ બેઈને પોતાનામાં ભક્તિનો અભાવ દેખાય ત્યારે પણ; બીજા ભક્તો દ્વારા તિરસ્કૃત કરવામાં આવે ત્યારે પણ તેમનામાં પ્રતિકૂળ ભાવ ન રાખવો બેઈએ, આવો ભાવ છે. આવી રીતે આપણે કોઈ કાર્ય કરવામાં અસમર્થ હોઈએ કે કરાવવામાં અસમર્થ હોઈએ અથવા તો આપણે આપણા પ્રયાસો દ્વારા કોઈ કાર્ય કરવામાં “સુશક્યે” સમર્થ પણ થઈ જઈએ તો પણ, બધીજ પરિસ્થિતિઓ માં હરિ ની જ શરણભાવના કરવી બેઈએ. અહીં શ્રીમહાપ્રભુજીએ “અશક્યે” અને “સુશક્યે” બંનેય પદોની બંને “વા” શબ્દ “અપિ” ના અર્થમાં વાપર્યો છે અને એને બંને ની બંને વાપરવાનું કારણ આજ છે. (નહીં તો “સુશક્ય” અથવા “અશક્ય” બંને માંથી કોઈ એક કાર્યમાંજ શરણાગતિ રાખવી બેઈએ, એવો અર્થ થઈ જતો. પરંતુ બંને પદોની બંને “વા” શબ્દ નો પ્રયોગ કરવાથી “અશક્ય કાર્યોમાં પણ અને સુશક્ય કાર્યોમાં પણ હરિની જ શરણભાવના કરવી બેઈએ” આ પ્રકારે સુંદર અર્થ બેસી જાય છે.) અહંકાર કરવા (પોષણ કરવું અને રક્ષણ કરવું નો અર્થ છે “પોષ્યપોષણ રક્ષણે”) અર્થાત્ પરિવારજનોના પાલનપોષણમાં અભિમાન થઈ જાય ત્યારે પણ; “ચ” શબ્દ ઉપયુક્ત સમસ્ત પરિસ્થિતિઓનો સૂચક છે. ભાગ્યવશ પરિવારજન આપણો તિરસ્કાર કરી દે ત્યારે પણ; “તથાન્તે વાસ્થતિકમે” ભગવન્માર્ગનો જિજ્ઞાસુ કોઈ શિષ્ય પણ તિરસ્કાર કરે ત્યારે પણ કહેલાં ન કહેલાં સમસ્ત કાર્યોમાં-પ્રસંગોમાં હરિજ આશ્રયણીય છે, આ અર્થ છે ॥ ૧૨ ॥

અપને પ્રારથ્ય કે અનુસાર જો હમસે પાપ હોતા હૈ, શત્રુ-આદિ સે જો ભય હોતા હૈ, હમરે મન મેં લૌકિક-અલૌકિક યા કોઈ સાધારણ ઇચ્છા હોતી હૈ, યા ‘આદિ’ પદ સે ધર્મ-અર્થ-મોક્ષ મી લે લેં તો ઇન સમસ્ત કાર્યોં મેં હરિ કી શરણાગતિ હી સર્વથા આવશ્યક હૈ । ઓર મી, યદિ યે ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષ કી ચાહના પૂરી ન હો તો ભક્તોં મેં દ્રોહ ભગવાન-કે પ્રતિ રોષ ઉત્પન્ન હો જાને પર મી; અન્ય દૂસરે કી ભક્તિ દેખકર સ્વયં મેં ભક્તિ કા અભાવ દિખાઈ દેને પર મી; દૂસરે ભક્તોં દ્વારા તિરસ્કૃત કિયે જાને પર મી ઉનમેં પ્રતિકૂલ ભાવ નહીં રખના ચાહિયે, યહ ભાવ હૈ । ઇસી પ્રકાર સ્વયં કિસી કાર્ય મેં અસમર્થ હોં યા કરવાને મેં અસમર્થ હોં અથવા સ્વયં અપને પ્રયાસોં દ્વારા કિસી કાર્ય કો કરને મેં સમર્થ મી હો જાઈ, દોનોં હી પરિસ્થિતિયોં મેં હરિ કી હી શરણભાવના કરની ચાહિયે । યહોં શ્રીમહાપ્રભુજી ને ‘અશક્યે’ ઇવં ‘સુશક્યે’ દોનોં હી પદોં કે સાથ ‘વા’ શબ્દ ‘અપિ’ કે અર્થ મેં પ્રયુક્ત કિયા હૈ ઓર ઇસે દોનોં કે સાથ પ્રયુક્ત કરને કા યહી તાત્પર્ય હૈ । અન્યથા તો ‘સુશક્ય’ યા ‘અશક્ય’ દોનોં મેં સે કિસી ઇક કાર્ય મેં હી શરણાગતિ કરની ચાહિયે, ઇસા અર્થ હો જાતા । પરંતુ દોનોં પદોં કે સાથ ‘વા’ શબ્દ કા પ્રયોગ કરને સે ‘અશક્ય કાર્યોં મેં મી ઇવં સુશક્ય કાર્યોં મેં મી હરિ કી હી શરણભાવના કરની ચાહિયે’ ઇસ પ્રકાર સે સુંદર અર્થ બૈઠ જાતા હૈ । અહંકાર કરને પર પોષણ કરના ઓર રક્ષણ કરને કા અર્થ હૈ ‘પોષ્યપોષણરક્ષણે’ અર્થાત્ પરિવારજનોં કે પાલનપોષણ મેં અહંકાર પનપ જાને પર મી; ‘ચ’ શબ્દ ઉપયુક્ત સમસ્ત પરિસ્થિતિયોં કા ઘોતક હૈ; ભાગ્યવશ પરિવારજન યદિ હમારા તિરસ્કાર કર દેં તબ મી; ભગવન્માર્ગ કા જિજ્ઞાસુ કોઈ શિષ્ય મી તિરસ્કાર કરે, તબ મી કહે-અનકહે સમસ્ત કાર્યોં મેં હરિ હી આશ્રયણીય હૈ, યહ અર્થ હૈ ॥ ૧૨ ॥

અલૌકિકમન:સિદ્ધૌ સર્વથા શરણં હરિ: ।

ઈવં ચિત્તે સદા માખ્યં વાચા ચ પરિકીર્તયેત્ ॥ ૧૩ ॥

અલૌકિકમન:સિદ્ધાવિતિ નિમિત્તસપ્તમી । તેનાલૌકિકમન:સિદ્ધયર્થમેવ સર્વાર્થે હરિરેવાશ્રય ઇત્યર્થ: પર્યવસિત: । ઇવમિતિ । વિવેકાદીનાં સ્વરૂપં યાદૃશમુક્તં તાદૃશં સદા ચિત્તે સમ્યગનુસન્ધયેમ્ । વાચા ચ વચનેનાપિ પરબોધનાર્થં સ્વાર્થમેવ વા પરિકીર્તયેત્ પરિત: સર્વત: કીર્તયેત્ । ચક્રારાત્ કાયવ્યાપારયોગ્યં કુર્યાદપિ ॥ ૧૩ ॥

“અલૌકિકમન: સિદ્ધૌ” શબ્દમાં નિમિત્તસપ્તમી-વિભક્તિ છે. (ટીકાકાર એમ કહી રહ્યાં છે કે આ પદમાં નિમિત્તસપ્તમી વિભક્તિ નો પ્રયોગ થયો છે. જ્યારે કોઈને કોઈ આપવા માટે કોઈ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું હોય તો ત્યાં ચતુર્થીવિભક્તિનો પ્રયોગ થાય છે. જેમ કહેવામાં આવે કે “બિશ્વકાચ ભોજનં દદાતિ” અર્થાત્ બિશ્વક માટે ભોજન આપે છે, તો અહીં “બિશ્વક” શબ્દમાં ચતુર્થીવિભક્તિનો પ્રયોગ થયો. પરંતુ જો કોઈ કાર્યને કરવામાં કોઈ નિમિત્ત હોય અથવા તે કાર્યને કરવા માટે કોઈ વિશેષ પ્રયોજન હોય તો ત્યાં ચતુર્થીવિભક્તિનો પ્રયોગ ન થઈને સપ્તમીવિભક્તિનો પ્રયોગ થાય છે અને તેને નિમિત્ત-સપ્તમી કહે છે. જેમ અહીં “અલૌકિકમન: સિદ્ધૌ” માં છે. અહીં મનને અલૌકિકરૂપથી સિદ્ધ કરવાનું છે તેથી અહીં અલૌકિકતા વિશેષ પ્રયોજન છે. આજ કારણે અહીં ચતુર્થીવિભક્તિનો પ્રયોગ ન થઈને સપ્તમીવિભક્તિનો પ્રયોગ થયો છે. આજ પક્ષને હજી વધારે સમજવા માટે

“ભક્તિવર્ધિની” ગ્રંથની ટીકાઓના હિંદી અનુવાદમાં પૃષ્ઠ સંખ્યા ૭૯ પર સંયુક્તા-ટીકા જુઓ) આનાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે મનની અલૌકિકતાની સિદ્ધિને માટે સમસ્ત કાર્યો માં હરિજ્વ આશ્રય છે, એવો અર્થ સિદ્ધ થાય છે. હવે “એવમ્” શબ્દની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે, વિવેક-ધૈર્ય-આશ્રયનું જેવું સ્વરૂપ ઉપર ખતાવવામાં આવ્યું છે, તેવા સ્વરૂપનું ‘સદા ચિત્તે’ ચિત્તમાં સુચાડ પ્રકારે સદા અનુસંધાન કરતા રહેવું જોઈએ. અને “વાચા ચ” વાણી દ્વારા પણ પોતાને માટે અથવા તો બીજાઓને બોધ કરાવવા માટે “પરિકીર્તયેત્” સુચાડ રીતે હરિ નું કીર્તન કરવું જોઈએ. “ચ” શબ્દથી વાણીની સાથે-સાથે શરીરનો પણ યથા યોગ્યરૂપથી ભગવદ્-વિનિયોગ કરવો જોઈએ ॥ ૧૩ ॥

અલૌકિકમન: સિદ્ધૌ શબ્દ મેં નિમિત્તસમી-વિભક્તિ હૈ । ટીકાકાર કહના ચાહ રહે હૈં કિં ઇસ પદ મેં નિમિત્તસમીવિભક્તિ કા પ્રયોગ હુઆ હૈં । જબ કિસી કો કુછ દેને કે લિપ્ કોઈ કાર્ય કિયા જાના હો તો વહાં ચતુર્થીવિભક્તિ કા પ્રયોગ હોતા હૈ । જૈસે કહા જાય કિં ‘મિધુકાય ભોજનં દદાતિ’ અર્થાત્ મિધુક કે લિપ્ ભોજન દેતા હૈ, તો વહાં ‘મિધુક’ શબ્દ મેં ચતુર્થીવિભક્તિ કા પ્રયોગ હુઆ । પરંતુ યદિ કિસી કાર્ય કો કરને મેં કોઈ નિમિત્ત હો યા ડસ કાર્ય કો કરને કે લિપ્ કોઈ વિશેષ પ્રયોજન હો તો વહાં ચતુર્થીવિભક્તિ કા પ્રયોગ ન હોકર સમીવિભક્તિ કા પ્રયોગ હોતા હૈ ઓર ડસે નિમિત્ત-સમી કહતે હૈં । જૈસે વહાં ‘અલૌકિકમન:સિદ્ધૌ’ મેં હૈ । યહાં મન કો અલૌકિક રૂપ સે સિદ્ધ કરના હૈ અત: યહાં અલૌકિકતા વિશેષ પ્રયોજન હૈ । ઇસી કારણ યહાં ચતુર્થીવિભક્તિ કા પ્રયોગ ન હોકર સમીવિભક્તિ કા પ્રયોગ હુઆ હૈ । ઇસી પક્ષ કો ઓર અધિક જાનને કે મક્તિવર્ધિનીગ્રંથ કી ટીકાઓં કે હિંદી-અનુવાદ મેં પૃષ્ઠ સંખ્યા ૭૯ પર સંયુક્તા-ટીકા દેલે । ઇસસે યહ સિદ્ધ હોતા હૈ કિં મન કી અલૌકિકસિદ્ધિ કે લિપ્ હી સમસ્ત કાર્યોં મેં હરિ હી આશ્રય હૈં, યહ અર્થ નિકલતા હૈ । અબ એવમ્ શબ્દ કી વ્યાખ્યા કર રહે હૈં । ઇસકા અર્થ યહ હૈ કિં, વિવેક-ધૈર્ય-આશ્રય કા જૈસા સ્વરૂપ ડપર બતાયા ગયા હૈ, વૈસે સ્વરૂપ કા ચિત્ત મેં મતીભોતિ પ્રકાર સે સદા અનુસંધાન કરતે રહના ચાહિપ્ । ઓર વાણી કે દ્વારા મી, સ્વયં કે લિપ્ અથવા તો દૂસરોં કો બોધ કરને કે લિપ્ મતીભોતિપૂર્વક હરિ કા કીર્તન કરના ચાહિપ્ । ‘ચ’ શબ્દ સે વાણી કે સાથ-સાથ શરીર કા મી યથાયોગ્યરૂપ સે મગવાન મેં વિનિયોગ કરના ચાહિપ્ ॥ ૧૩ ॥

અન્યસ્ય ભજનં તત્ર સ્વતો ગમનમેવ ચ ।

પ્રાર્થના કાર્યમાત્રેપિ તથાન્યત્ર વિવર્જયેત્ ॥ ૧૪ ॥

અવિશ્વાસો ન કર્તવ્યઃ સર્વથા બાધકસ્તુ સઃ ।

બ્રહ્માક્ષચાતકૌ ભાવ્યૌ પ્રાપ્તં સેવેત નિર્મમઃ ॥ ૧૫ ॥

યથાકથશ્ચિત્કાર્યાણિ કુર્યાદુચ્ચાવચાન્યપિ ।

કિં વા પ્રોક્તેન બહુના શરણં ભાવયેદ્દરિમ્ ॥ ૧૬ ॥

એવમાશ્રયણં પ્રોક્તં સર્વેષાં સર્વંદા હિતમ્ ।

કલૌ મત્તયાદિમાર્ગાં હિ દુઃસાધ્યા ઇતિ મે મતિઃ ॥ ૧૭ ॥

શ્રીમદ્બ્રહ્માચાર્યચરણવિરચિતો વિવેકધૈર્યાશ્રયગ્રન્થઃ સમ્પૂર્ણઃ ।

અન્યસ્ય ભજનં તત્રેતિ । તત્ર તસ્મિન્નાશ્રયરૂપેષેં સમ્પન્ને, અન્યસ્ય ભગવદ્ભક્તિવ્યતિરિક્તસ્ય ભજનં સેવનં સ્વતો ગમનં સ્વસ્થાનાકારિતસ્ય સ્વસ્ય તત્સમીપે ગમનમ્ । ચકારાત્તેન સહ શારીરસમ્બન્ધોપિ ન કાર્યઃ । કાર્યમાત્રેપિ કર્તું વિહિતે સ્વધર્માંસિરોધિનિ કર્તવ્યેયે પ્રાર્થના કાર્યેતિશેષઃ । પ્રાર્થનીયો ભગવાનૃ તદ્ભક્તો વા । અત એવ વિષ્ણુધર્મોત્તરે શઙ્કરગીતાસુ “અપૃષ્ઠા યસ્તુ યાં કાશ્ચિત્ ક્રિયાં નારમતે હરિમ્, અસમ્ભિચાર્યમર્યાદસ્તસ્ય તુષ્યતિ કેશવ” ઇતિ ।

હવે “અન્યસ્ય ભજનં તત્ર” વગેરે શબ્દોની વ્યાખ્યા કરી રહ્યાં છે. આ શબ્દોનો અર્થ એ છે કે એક વાર ભગવાનનો આશ્રય સિદ્ધ થઈ ગયા પછી ભગવદ્-ભક્તો સિવાયના બીજા લોકો સાથે વ્યવહાર રાખવો, વગર બોલાવ્યે એમની પાસે જવું અને એમની સાથે દૈહિકસંબંધ રાખવો, વગેરે બધું ન કરવું જોઈએ. જે કાર્ય સંપ્રદાયમાં વિહિત હોય અર્થાત્ સ્વધર્મથી વિરૂદ્ધ ન હોય, એવા કાર્યમાંજ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. પ્રાર્થના કાં તો ભગવાનને કરવી જોઈએ અથવા ભગવદ્-ભક્તોને કરવી જોઈએ. આજ કારણે વિષ્ણુધર્મોત્તર-શંકરગીતામાં “જે ભગવાનને પૂછ્યા વગર કોઈ કાર્યનો આરંભ નથી કરતો, એવી તેની આર્થ-મર્યાદા ભગવાન કેશવને સંતુષ્ટ કરે છે”, આ વાક્ય કહેલું છે. (ઉપર્યુક્ત વાક્યોથી એ સિદ્ધ થયું કે કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરતા પહેલા ભગવદીયોએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને અર્થાત્ તેમની અનુમતિ લઈને તે કાર્યનો આરંભ કરવો જોઈએ.)

अब अन्यस्य भजन तत्र इत्यादि शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं । इन शब्दों का अर्थ यह है कि, एक बार भगवान का आश्रय सिद्ध हो जाने के पश्चात् भगवद्-भक्तों से अतिरिक्त दूसरे लोगों से व्यवहार रखना, बिना बुलाये उनके पास जाना एवं उनसे दैहिक-संबंध रखना, इत्यादि सब नहीं करना चाहिए । जो कार्य संप्रदाय में विहित हो अर्थात् स्वधर्म से विरुद्ध न हो, ऐसे कार्य में ही प्रार्थना करनी चाहिए । प्रार्थना या तो भगवान से करनी चाहिए अथवा भगवद्-भक्तों से । इसी कारण विष्णुधर्मोत्तर-शंकरगीता में-“जो भगवान से पूछे बिना किसी कार्य को आरंभ नहीं करता, ऐसी उसकी आर्य-मर्यादा भगवान केशव को संतुष्ट करती है”-यह वाक्य कहा गया है । उपर्युक्त वाक्यों से यह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्य का आरंभ करने से पहले भगवदीयों को भगवान से प्रार्थना अर्थात् उनकी अनुमति लेकर आरंभ करना चाहिए ।

तथान्यत्रेति । यथा भगवति प्रार्थना तथाऽन्यत्र विरोधिनि विशेषेण (तां) वर्जयेत् । यद्वा, भगवति विहिते कार्ये स्वधर्माविरोधिनि प्रार्थना, तथा अन्यत्र स्वधर्माविरोधिनि (कार्ये) न कार्येति । ननु भगवत्प्रार्थनायामपि भगवांस्तु साक्षात् ब्रह्मदेव किमपि, किन्त्वाचार्योक्तसङ्केतग्रहेणानुमीयते, इदमुक्तमिदं नोक्तमिति । तत्र जीवनामविश्वासः सम्भावित इति चेत्तवाहुरविश्वासो न कर्तव्य इति । आचार्योक्तमार्गे यद्यविश्वासस्तदा कृतं सर्वं व्यर्थं भवेदित्यर्थः । अविश्वासस्य महाबाधकत्वानुसन्धानेन सर्वथा स न कार्य एवेत्यर्थः ।

“तथान्यत्र” शब्दनी व्याख्या करी रह्या छे. आनी अर्थ अे छे के, जे प्रकारे भगवानने ते यत्किंचित् प्रार्थना करवानुं क्खुं ते प्रकारे भगवानथी अलग अन्य कोठी देवी-देवताने तो अेटली पण प्रार्थना न करवी जेठअे अने विशेषरूपधी जेअो भगवानना विरोधी होय, तेभने तो बिल्कुल न करवी जेठअे.

अथवा अेवो अर्थ करी लईअे के, जे कार्य भगवद्-सेवांमां विहित होय अने पोताना स्वधर्मनुं विरोधी न होय तो अेवा कायोंमां प्रार्थना करी शक्य छे, स्वधर्म थी विरोधी कायों मां नही. अही अे समजवुं पण जरूरी छे के, भगवानने प्रार्थना करवाथी पण भगवान साक्षात् प्रकट थरने तो कांठ क्खेता नथी, परंतु आचार्यवरणो द्वारा क्खेला संकेत द्वारा अे अनुमान लगाववांमां आवे छे के कंठ वात प्रभुने क्खेवी अने कंठ नही. आवामां जे लुवने आचार्यवरणोना उपदेशामांज विश्वास न थतो होय तो तेने “अविश्वासो न कर्तव्यः” वगेरे शब्दधी आचार्यवरणो क्खी रह्या छे. आचार्यवरणो द्वारा अतावेला मार्ग पर जे अविश्वास क्खो तो करेनुं अणुं ज व्यर्थ थई जशे, आ अर्थ छे. भगवत्प्राप्तिमां अविश्वास महाबाधक छे, आ अनुसंधान राभीने क्षारेय पण अविश्वास न करवो जेठअे, आ अर्थ छे.

तथान्यत्र शब्द की व्याख्या कर रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि, जिस प्रकार भगवान से यत्किंचित् प्रार्थना करने को कहा गया, उस प्रकार भगवान से अतिरिक्त अन्य किसी देवी-देवता से तो उतनी प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए । विशेषरूप से जो भगवान के विरोधी हों, उनसे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए । अथवा यों अर्थ कर लें कि, जो कार्य भगवद्-सेवा में विहित हों एवं अपने स्वधर्म के विरोधी न हों ऐसे कार्यों में प्रार्थना कर सकते हैं, स्वधर्म से विरोधी कार्यों में नहीं । यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि, भगवान से प्रार्थना करने पर भी भगवान साक्षात् प्रकट होकर तो कुछ कहते नहीं, किंतु आचार्यवरणों द्वारा कहे गये संकेत द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी बात प्रभु से कहनी और कौन सी नहीं । ऐसे में यदि जीव को आचार्यवरणों के उपदेश में ही विश्वास न बैठता हो तो इसे अविश्वासो न कर्तव्यः इत्यादि शब्दों से कहा जा रहा है । आचार्यवरणों द्वारा बताए गये मार्ग पर यदि अविश्वास किया तो सभी कुछ व्यर्थ चला जायेगा, यह अर्थ है । अविश्वास भगवत्प्राप्ति में महाबाधक है, यह अनुसंधान रखते हुए कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए, यह अर्थ है ।

विश्वासदाढ्यार्थं किञ्चित्स्मरणीयमाहुर्ब्रह्मास्त्रचातकाविति । ब्रह्मास्त्रञ्च चातकश्च तौ भाव्यौ, विश्वासायं स्मरणीयौ । अत्रायं भावः । यथा हनुमान् ब्रह्मास्त्रेणाप्रतिकार्येण बद्धोपि बन्धकानामविश्वासेन मुक्तः । पश्चादुद्यमः सर्वोपि व्यर्थो जातः । अत्राविश्वासस्य महादोषहेतुत्वे ब्रह्मास्त्रं दृष्टान्तः । विश्वासमात्रस्य सर्वकार्यसम्पादकत्वे चातको दृष्टान्तः । स यथा चातकः कश्चन पक्षी यथा वर्षासु महज्जलमप्यनस्वाद्य स्वातिजलमल्पमप्यास्वाद्य पुनर्वर्षपर्यन्तं तत्पत्नीक्षया जीवन् यथा पूर्वमेव तिष्ठति । तस्य तु सर्वं स्वातिबिन्दुविश्वासेनैव योगक्षेमादिनिर्वाहो यथा, तथा सर्वं बिहायाचार्योक्तमार्गविश्वासेन सर्वं भवेदेवेत्यत्र तात्पर्यम् ।

आपणुा विश्वासनी दढता माटे आचार्यवरणो “अह्मास्त्रयातकी” वगेरे शब्दो द्वारा थोडा स्मरणीय प्रसंगो क्खी रह्या छे. विश्वास नी दढता माटे “अह्मास्त्र” अने “यातकपक्षी” नी लावना करवी जेठअे अर्थात् तेभनुं स्मरण करवुं जेठअे. अही

એમનો ભાવ એ છે કે, જેમ હનુમાનજી પ્રહ્લાસ્ર દ્વારા બંધાયા પછી પ્રહ્લાજીનું માન રાખવા માટે પ્રતીકાર કર્યા વગર બંધાઈ તો ગયા પણ સ્વયં બાંધવા વાળાઓને પ્રહ્લાસ્ર પર પૂર્ણ વિશ્વાસ નહોતો તેથી તેઓએ એક લોખંડની કડી વધારે બાંધી. એમનો આ અવિશ્વાસ જોઈને હનુમાનજી પ્રહ્લાસ્રથી મુક્ત થઈ ગયા અને તે પછી એમને ફરીથી બાંધવાના સમસ્ત પ્રયત્નો વ્યર્થ થઈ ગયા. તેથી અવિશ્વાસ કરવો તે મહાદોષ છે, આ બતાવવા પ્રહ્લાસ્રનું દષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું અને માત્ર વિશ્વાસ કરી લેવાથી સમસ્ત કાર્યો સિદ્ધ થઈ જાય છે આ બતાવવા માટે હવે ચાતકપક્ષીનું દષ્ટાંત અપાઈ રહ્યું છે. ચાતક નામનું કોઈ પક્ષી જેમ વર્ષાઋતુમાં મોટામાં મોટા જળાશયનું પણ જળ પીતું નથી અને કેવળ સ્વાતિજલનાં અલ્પ ટીપાંથી જ પોતાની તરસ છીપાવે છે અને ફરીથી આગલાં વર્ષ સુધી તેજ સ્વાતિજલની પ્રતીક્ષામાં પહેલાની જેમ જીવતું રહે છે અને જેમ તે ચાતકપક્ષીના યોગક્ષેમનો નિવાહ કેવળ તે સ્વાતિજલનાં ટીપાં પર વિશ્વાસ રાખવાથી જ થાય છે, તેમ બાકીનાં બધા જ પ્રયત્નો છોડી કેવળ આચાર્યચરણોના કથન પર વિશ્વાસ રાખવાથી બધુંજ કાંઈ સિદ્ધ થઈ જાય છે- આ તાત્પર્ય છે.

હમારે વિશ્વાસ કી દૃઢતા કે લિપે આચાર્યચરણ બ્રહ્માસ્રચાતકૌ ઇત્યાદિ શબ્દો દ્વારા કુલ સ્મરણીય પ્રસંગ કહ રહે હૈ । વિશ્વાસ કી દૃઢતા કે લિપે ‘બ્રહ્માસ્ર’ ઁવં ‘ચાતકપક્ષી’ કી ભાવના કરની ચાહિપે અર્થાત્ ઇનકા સ્મરણ કરના ચાહિપે । યહૌ ઇનકા ભાવ યહ હૈ કિ, જૈસે હનુમાનજી બ્રહ્માજ દ્વારા બૌંધે જાને પર બ્રહ્માજી કા માન રહ્ને કે લિપે પ્રતિરોધ કિપે બિના બૌંધે તો ગયે પરંતુ સ્વયં બૌંધને વાલોં કો બ્રહ્માસ્ર પર પૂર્ણ વિશ્વાસ ન થા અતઃ ઁન્હોંને ઁક લોહે કી કડી ંરુ બૌંધી । ઁનકા યહ અવિશ્વાસ દેખકર હનુમાનજી બ્રહ્માસ્ર સે મુક્ત હો ગયે ંરુ ઇસ્કે પરચાત્ ઁન્હેં પુનઃ બૌંધને કે સમસ્ત પ્રયત્ન વ્યર્થ હો ગયે । અતઃ અવિશ્વાસ કરના મહાદોષ હૈ, ઇસ હેતુ સે બ્રહ્માસ્ર કા દૃષ્ટાંત દિયા ગયા । ંરુ માત્ર વિશ્વાસ કર લેને પર સમસ્ત કાર્ય સિદ્ધ હો જાતે હૈ, ઇસે બતાને કે લિપે અબ ચાતક પક્ષી કા દૃષ્ટાંત દિયા જા રહા હૈ । ‘ચાતક’ નામક કોઈ પક્ષી જૈસે વર્ષાઋતુ મેં બડે સે બડે જલાશય કા મી જલ નહીં પીતા ંરુ કેવલ સ્વાતિજલ કી અલ્પ બૂંદોં સે હી અપની પ્યાસ બુઝાતા હૈ ંરુ પુનઃ અગલે વર્ષ તક ઁસી સ્વાતિજલ કી પ્રતીક્ષા મેં જીવિત રહતે હુપે પૂર્વવત્ રહતા હૈ । જૈસે ઁસ ચાતકપક્ષી કે યોગક્ષેમ કા નિવાહ કેવલ ઁસ સ્વાતિજલ કી બૂંદ પર વિશ્વાસ રહને સે હી હોતા હૈ, વૈસે અન્ય સમી પ્રયત્ન છોડકર કેવલ આચાર્યચરણોં કે કથન પર વિશ્વાસ રહને સે સમી કુલ સિદ્ધ હો જાતા હૈ, યહ તાત્પર્ય હૈ ।

પ્રાપ્તં સ્વમાર્ગમયાદિયાં કર્તવ્યત્વેન પ્રાપ્તં સેવેત કુર્યાદિત્યર્થઃ । નિર્મમો નિરહઙ્ગાર ઇત્યર્થઃ । સ્વયં બહુજ્ઞત્વાચ્ચભિમાનેનાચાર્યોંકૌ કુમુશ્ચિકલ્પનં ન કાર્યમિતિભાવઃ । યથાક્રમચ્ચિદિતિ । લોકવેદકુલાચાર્યાપ્તાનિ કર્માણિ યેન કેનાપિ પ્રકારેણ કુર્યાન્ન તુ પરિયજેત્ । ઁચ્ચચ્ચ, અબચચ્ચ, ઁચ્ચાવચં, તાનિ ઁચ્ચાવચાનિ, ઁત્કૃષ્ટનિકૃષ્ટાનિ । યદપિ ભગવદ્દમપિષ્કયા સર્વાણ્યન્યાનિ કર્માણિ હીનાન્યેવ, તથાપિ લોકાનુસારેણોત્તમાધમત્વં જ્ઞેયમ્ । ઇંદ્રશામપિ સર્વથા કરણં ભગવાનેવાહ, ‘સહજં કર્મ કૌન્તેય સદોષમપિ ન ત્યજેત્’ । આશ્રયસ્ય વિવેકધૈર્યપિષ્કયાડત્વાવશ્યકત્વં કર્મજ્ઞાનોપાસનાદિશ્યોપિ સર્વથા સાધકત્વચ્ચાહુઃ કિં વેતિ । વેતિ પશાન્તરે । વિવેકધૈર્યૌચક્ષમસ્ય મહાપાપપતિતસ્યાપિ યથોક્તાશ્રયાશ્રયણેનૈવ સકલપુરુષાર્થસિદ્ધિરિત્યર્થેન બહુના પ્રોક્તેન પુનઃ પુનર્વચ્ચનેન કિમ્ ? ન કિમપીત્યર્થઃ ।

આપણા માર્ગની આ રીતની મર્યાદા કર્તવ્યરૂપે પ્રાપ્ત કરીને પુષ્ટિમાર્ગીય આચરણ કરવું જોઈએ, આ “પ્રાપ્તં” શબ્દનો અર્થ છે. “નિર્મમઃ” શબ્દનો અર્થ છે- અભિમાનથી રહિત થઈને માર્ગમર્યાદા નિભાવવી જોઈએ. અર્થાત્ પોતાના જ્ઞાન ના અહંકારથી ગ્રસિત થઈને આચાર્યચરણોના ઉપદેશોને કયોળ-કલ્પિત ન માનવો જોઈએ-આવો ભાવ છે. હવે “યથાકથંચિત્” વગેરે શબ્દોની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે લોક-વેદ, કુલપરંપરાના આચાર દ્વારા જે કાર્યો પ્રાપ્ત થાય છે, તેમને જેમતેમ કરી લેવાં જોઈએ, છોડવાં ન જોઈએ. ઉચ્ચનીચ કાર્યો ને જ આચાર્યચરણોએ “ઉચ્ચાવચાનિ” શબ્દથી કહ્યાં છે, જેનો અર્થ છે- ઉત્કૃષ્ટ કે નિકૃષ્ટ કાર્ય; તેમને જેમ-તેમ ક્રિયાવત્ કરી લેવાં જોઈએ. જો કે ભગવદ્ધર્મની તુલનામાં તો અન્ય સમસ્ત કાર્યો હીન જ છે, છતાં પણ લોકાનુસાર તેમને ઉત્તમ કે જઘન્ય કહ્યા છે, આ જાણી લેવું જોઈએ. આપણને આવાં કાર્યો કરવાનો ઉપદેશ પણ તો ભગવાનેજ “હે કૌન્તેય ! સહજ કર્મો જે દોષયુક્ત હોય તો પણ ત્યાગવા જોઈએ નહીં (ભ. ગી. ૧૮/૪૮)” આ વાક્ય દ્વારા આપ્યો છે. આશ્રય તો વિવેક-ધૈર્ય ની પણ તુલનામાં અતિ આવશ્યક છે અને કર્મ-જ્ઞાન-ઉપાસના વગેરે સાધનો કરતાં પણ વધારે સાધક છે તેથી આચાર્યચરણો “કિંવા” કહી રહ્યા છે. “વા” શબ્દ બીજા પક્ષને બતાવી રહ્યો છે. (એટલે ભગવદ્દાશ્રયથીજ બધુંજ કાંઈ સિદ્ધ થાય છે અથવા બીજાં સાધનો પર નિષ્ઠા રાખશું તો સર્વ કાંઈ વ્યર્થ થઈ જશે, આ અર્થ છે.) ઉપયુક્ત વિવેક-ધૈર્ય થી રહિત, મહાપાપથી પતિત ને પણ જ્યાં ઉપર કહેલ ભગવાનના આશ્રય દ્વારાજ સમસ્ત પુરૂષાર્થની સિદ્ધિ થઈ જતી હોય, તો એના થી અલગ હવે કાંઈ વધારે કહેવાથી શું લાભ ? કંઈ જ નહીં, આ અર્થ છે.

अपने मार्ग की इस प्रकार की मर्यादा कर्तव्यरूप से प्राप्त करके पुष्टिमार्गीय-आचरण करना चाहिए, यह प्राप्त शब्द का अर्थ है । निर्गमः शब्द का अर्थ है-अहंकार से रहित होकर मार्गमर्यादा निभानी चाहिए । अर्थात् खुद के ज्ञान के अहंकार से प्रसित होकर आचार्यचरणों के उपदेशों को कपोल-कल्पित नहीं मान लेना चाहिए, यह भाव है । अब यथाकथञ्चित् इत्यादि शब्दों की व्याख्या करते हैं । इसका अर्थ यह है कि लोक-वेद, कुल-परंपरा के आचार द्वारा जो कार्य प्राप्त होते हैं, उन्हें येनकेन प्रकारेण कर लेना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए । उच्च-नीच कार्यों को ही आचार्यचरणों ने 'उच्चावचानि' शब्द से कहा है, जिसका अर्थ है-उत्कृष्ट या निकृष्ट कार्य; इन्हें जैसे-तैसे क्रियावत् कर लेने चाहिए । यद्यपि भगवद्-धर्म की तुलना में तो अन्य समस्त कार्य हीन ही हैं, तथापि लोकानुसार इन्हें उत्तम या जघन्य कहा है, यह जान लेना चाहिए । हमें ऐसे कार्यों को करने का उपदेश भी तो भगवान ने ही "हे कौन्तेय ! सहज कर्म यदि दोषयुक्त हों तो भी नहीं त्यागने चाहिए (भ. गी. १८/४८)" इस वाक्य द्वारा दिया है । आश्रय तो विवेक-धैर्य की भी अपेक्षा अति आवश्यक है एवं कर्म-ज्ञान-उपासना आदि साधनों से भी अधिक साधक हैं अतः आचार्यचरण किं वा कह रहे हैं । 'वा' शब्द दूसरे पक्ष को बता रहा है । अर्थात् भगवदाश्रय से ही सभी कुछ सिद्ध होता है अथवा दूसरे साधनों पर निष्ठा रखेंगे तो सभी कुछ व्यर्थ हो जायेगा, यह अर्थ है । उपर्युक्त विवेक-धैर्य से रहित महापाप से पतित को भी जहाँ उपर कहे भगवान के आश्रय द्वारा ही समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती हो, तो इसके अतिरिक्त अब और अधिक कहने से क्या लाभ ? कुछ भी नहीं, यह अर्थ है ।

उपसंहरन्ति एवमिति । एवममुना प्रकारेण यदाश्रयणं तत् प्रोक्तम् । आश्रयणरूपं वस्तु प्रोक्तमित्यर्थः । सर्वेषां पतितापतितस्त्रीशूद्रसाधारणायम् । अत एव भगवताप्युक्तम्, 'मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परं गतिमि'त्यादिना । सर्वदा समयानियमेन । हितमतिसौख्यसम्पादकम् ।

आना पछी हवे आचार्यचरणो "अेवम्" वगेरे शब्दोधी उपसंहार करी रह्यां छे. "अेवम्" शब्द-नो अर्थ अे छे डे, आ प्रकारधी अमे ले आश्रयनुं स्वरूप हतुं ते कही दीधुं. अर्थात् आश्रय करवा योग्य ले वस्तु हती, ते कही देवाभां आयी. (अर्थात् आश्रय करवा योग्य वस्तु केवण भगवान ले छे, तेभने कही देवाभां आय्या, अेवो भाव छे.) पतित, अपतित, स्त्री, शूद्र, साधारण, अधा प्रकारना व्यक्तियो भाटे आश्रय कही देवाभां आय्यो, आ "सर्वेषां" शब्द-नो अर्थ छे. आल कारणे भगवाने पण "हे पार्थ ! भारो आश्रय करीने तो पापयोनिवाणा, स्त्री, वैश्य अने शूद्र पण परमगतिने प्राप्त थई लय छे. (भ. गी. ८/३२)" वगेरे वाक्योधी आल कहुं छे. "सर्वदा" नो अर्थ छे-आ आश्रयभां समयनो कोई नियम नथी डे अेक निश्चित समय सुधील आश्रय करवाभां आवे पण आ आश्रय अधाल समये हितकारी छे. "हितम्" शब्द-नो अर्थ अे छे डे आ भगवदाश्रय धरुं सुभ आपनारो छे.

इसके पश्चात् अब आचार्यचरण एवम् इत्यादि शब्दों से उपसंहार कर रहे हैं । एवम् शब्द का अर्थ यह है कि, इस प्रकार से हमने जो आश्रय का स्वरूप था, वह कह दिया । अर्थात् आश्रय करने योग्य जो वस्तु थी, वह कह दी गई । अर्थात् आश्रय करने योग्य वस्तु केवल भगवान ही हैं, वह कह दिए गये, यह भाव है । पतित, अपतित, स्त्री, शूद्र, साधारण सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए आश्रय कह दिया गया, यह सर्वेषां शब्द का अर्थ है । इसी कारण भगवान ने भी "हे पार्थ ! मेरा आश्रय करके तो पापयोनिवाते, स्त्री, वैश्य, और शूद्र भी परमगति को प्राप्त हो जाते हैं (भ. गी. ९/३२)" इत्यादि वाक्यों से यही कहा है । सर्वदा का अर्थ है-इस आश्रय में समय का कोई नियम नहीं है कि, एक निश्चित काल तक ही आश्रय किया जाय परंतु यह आश्रय सभी समय हितकारी है । हितम् शब्द का अर्थ यह है कि यह भगवदाश्रय बड़ा सुखप्रद है ।

ननु भक्तिज्ञानकर्मादिषु सन्तु सर्व विहाय कथं तदेकपरतया स्थेयमित्यत आहुः कलाविति । भक्तिरादियेषां, कर्मज्ञानादयो दुःसाध्या देसाकालद्रव्यादिसाधनवैगुण्येन कर्तुं न शक्या इत्यर्थः । हिंसाद्वो लोकवेदप्रसिद्धिद्योतनार्थः । ननु लोके भवतु भक्त्यादीनामस्माकं तदकरणे किमायातम् ? इति विशेषजिज्ञासायां स्वसम्मतिमस्मिन्नर्थे विश्वासाधर्माहुर्मै मतिरिति । मतिः सम्मतित्वित्यर्थः ।

न शक्यं मे विवेकादिनिरूपणमयापि तु ।

त्वत्पदाम्बुजसन्ध्यानाप्यस्तावीः कृतवानहम् ॥ १ ॥

इति श्रीमद्ब्रह्मभनन्दनचरणशरणश्रीमद्रघुनाथकृतौ

विवेकधैर्याश्रयदीपिका

समाप्ता ।

श्रीरघुनाथानां दीपिका

परंतु अही प्रश्न अे थाय छे के भक्ति ज्ञान कर्म वगैरे समस्त मार्गोंने छोडीने डेवण “आश्रय” मां ँ तत्पर थईने रहेवानुं शुं तात्पर्य छे ? तो आचार्यचरणो अेनो “कलौ” वगैरे शब्दोथी उत्तर आपी रह्या छे. भक्ति-कर्म-ज्ञान वगैरे मार्गो आ कलिकालमां “दुःसाध्या” दुःसाध्य छे अर्थात् देश-काल-द्रव्य वगैरे साधन दूषित थई ँवाने कारणे नथी करी शकता, आचो अर्थ छे. “हि” शब्दने लोकवेदमां भगवदाश्रयनी प्रसिद्धिने भताववा माटे प्रयुक्त कर्यो छे. “यातो, भले लोकमां भक्ति-ज्ञान-धर्म वगैरेनां साधनो दूषित थई गयां होय अने ते करवा निरर्थक थतां होय परंतु ते साधनो न करवाथी आपणने शुं भयुं ? अे भतावो” -अे कोई आची विशेष लुझासा करे, तो आचार्यचरणो आळ उपदेशमां दृढविश्वास बनावी राभववा माटे “भे मतिः” वगैरे शब्दो कही रह्यां छे. “मतिः” नो अर्थ थाय छे -सम्भति, अर्थात् आचार्यचरणोनी सम्भति तो मात्र भगवदाश्रय मां ँ छे- आ अर्थ छे.

नथी शक्य मारा माटे विवेक-वगैरेनुं निङ्गपण छतां पण ।

आपनां चरणकमलोमां ध्यानमग्न रहीने, मे ते निङ्गपण कर्युं ॥ १ ॥

आ, श्रीमद्भवलभनंदनचरणो (श्रीगुंसाईलु) नां शरणागत श्रीमद्भुनाथ द्वारा करेली विवेकधैर्याश्रय दीपिका समाप्त थई ॥

परंतु यहाँ प्रश्न यह होता है कि भक्ति ज्ञान-कर्म आदि समस्त मार्गों को छोड़कर केवल 'आश्रय' में ही एकपर होकर रहने का क्या तात्पर्य है ? तो आचार्यचरण इसका कलौ इत्यादि शब्दों से उत्तर दे रहे हैं । भक्ति-कर्म-ज्ञान आदि मार्ग इस कलिकाल में दुःसाध्य हैं अर्थात् देश-काल-द्रव्य-आदि साधन दूषित हो जाने के कारण नहीं किए जा सकते, यह अर्थ है । 'हि' शब्द लोकवेद में भगवदाश्रय की प्रसिद्धि को बताने के लिए प्रयुक्त किया गया है । “चलिए, भले लोक में भक्ति-ज्ञान-कर्म आदि के साधन दूषित हों गये हों और वे करने व्यर्थ होते हों परंतु उन साधनों को न करने से हमें क्या मिला ? यह बताइये” -यदि कोई ऐसी विशेष जिज्ञासा करे, तो आचार्यचरण इसी उपदेश में दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए मे मतिः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । मतिः का अर्थ होता है-सम्भति अर्थात् आचार्यचरणों की सम्भति तो मात्र भगवदाश्रय में ही है, यह अर्थ है ।

इन विवेक-धैर्य-आश्रय का निरूपण करना मेरे लिए शक्य तो नहीं है,

तथापि आपके चरणकमलों में ध्यानमग्न रहते हुए मैंने निरूपण किया है ॥ १ ॥

यह, श्रीमद्भलभनंदनचरणों (श्रीगुंसाईजी) में शरणागत श्रीमद्-रघुनाथ द्वारा की गई विवेकधैर्याश्रयदीपिका समाप्त हुई ।

श्रीकृष्णाय नमः ।

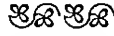
श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ।

श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ।

श्रीमद्भगवद्ददानलावतारश्रीवल्लभाचार्यचरणविरचितः

विवेकधैर्याश्रयः ।

श्री गो. श्रीगोपीशविरचिता विवृतिः ।

श्रीमदाचार्यचरणनखचन्द्ररुचे नमः ।

हृदि प्रविश्य यदध्वान्तं निर्धूतं मे यथा स्वतः ॥ १ ॥

यत्कृपातो विवेकादिधर्माः स्वीये भवन्ति हि ।

तत्पादतलसम्बन्धिरेणुः शरणमस्ति मे ॥ २ ॥

अथ भक्तिमार्गाङ्गीकरणे भगवतो दासत्वं प्राप्तस्य सेवायां प्रवृत्तस्य सेवानिर्वाहेण भक्तिदाढ्यार्थं नवरत्नोक्तचिन्तात्यागकथने विवेकधैर्याश्रया यद्यपि सङ्क्षेपत उक्तास्तथापि विवेकादीनां विशेषविज्ञानाभावे सेवायां तादृशी दृढता न भविष्यतीति स्वीयानां विशेषेण तदाढ्यार्थं श्रीमदाचार्यचरणा विवेकधैर्याश्रयान् विस्तरतो निरूपयन्ति विवेकेति ।

श्रीभट्टाचार्य चरणशुभलोना नभश्चंद्रनी कांतिने नमस्कार;

जेषु मारा हृदयमां प्रवेश करीने स्वतः (अर्थात् प्रार्थना वगर) समस्त अंधकारने नष्ट कर्यो ॥ १ ॥

जे आचार्यचरणशोनी कृपाधी स्वीयजनो (निजजनो) मां निश्चितरूपधी विवेक-आदि धर्म उत्पन्न थाय छे,

अमना चरणतलधी संबन्धित रेणु मारी शरण छे ॥ २ ॥

इवे भक्तिमार्गमां प्रभुद्वारा अंगीकार यथं गया पछी न्यारे लयने भगवाननुं दासत्व प्राप्त थाय छे अने न्यारे अे भगवत् सेवायां प्रवृत्त थाय छे त्यारे भगवत् सेवानो सारी रीते निर्वाह करवा माटे भक्तिनी दृढता आवश्यक होय छे. नोके नवरत्न ग्रंथमां आचार्यचरणोअे चिंतानो त्याग भताव्यो छे अने विवेक-धैर्य-आश्रय पण संक्षिप्तरूपधी कही दीधेल छे तो पण आ विवेक-आदिनुं विशेष ज्ञान न होवाने कारणे भक्तिमां तेवी दृढता यथं शकती नथी. तेधी भक्तिनी विशेष दृढता प्राप्त करवा माटे अर्हिया श्रीभट्टाचार्यचरण विवेक-धैर्य-आश्रय ने विस्तारधी निरूपण करी रह्या छे अने विवेक वगेरे शब्दधी प्रथम श्लोकनो आरंभ करी रह्यां छे.

श्रीमदाचार्यचरणकमलों के नखचंद्र की कांति को नमस्कार,

जिसने मेरे हृदय में प्रवेश कर स्वतः ही अर्थात् प्रार्थना बिना ही समस्त अंधकार को धो दिया ॥ १ ॥

जिन श्रीमदाचार्यचरणों की कृपा से स्वीयजनों निजजनों में निश्चय ही विवेक-आदि धर्म उत्पन्न होते हैं,

उनके चरणतल से संबन्धित रेणु मेरी शरण है ॥ २ ॥

अथ भक्तिमार्ग में अंगीकार हो जाने के पश्चात् जब जीव को भगवान का दासत्व प्राप्त होता है एवं जब वो भगवद्-सेवा में प्रवृत्त होता है, तब सेवा का भलीभाँति निर्वाह करने के लिए भक्ति की दृढता आवश्यक होती है । यद्यपि नवरत्नग्रंथ में चिन्ता का त्याग बताया गया है एवं विवेक-धैर्य-आश्रय भी संक्षिप्तरूप से कह दिए गये हैं तथापि इन विवेक-आदि का विशेषरूप से ज्ञान न होने के कारण भक्ति में वैसी दृढता नहीं हो पाती । अतः भक्ति की विशेष दृढता प्राप्त करने के लिए यहाँ श्रीमदाचार्यचरण विवेक-धैर्य-आश्रय का विस्तार से निरूपण कर रहे हैं एवं विवेक इत्यादि शब्दों से प्रथम श्लोक का आरंभ कर रहे हैं ।

विवेकधैर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रयः ।

विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥

सेवायां प्रवृत्तस्य प्रथमं विवेकः सर्वथापेक्षितः । ततो धैर्यम् । एतद्भवसिद्धयर्थमाश्रयश्चेति क्रमः । एवं सति सर्वात्मनाश्रय एव कृते सर्वं सेत्स्यतीत्यन्ते तन्निरूपणम् । तत्र प्रथमं विवेकलक्षणं निरूपयन्ति विवेकस्त्विति । हरिः सर्वदुःखहर्ता । सर्वं लौकिकं स्वप्रयत्नसाध्यं योगक्षेमादि । अलौकिकं भगवत्सेवौपयिकं च स एव करिष्यति, न तु सेवां विहाय स्वप्रयत्नादिकं कर्त्तव्यमिति प्रथमो विवेकः ।

भगवत् सेवायां सर्वप्रथमं “विवेक” सर्वथा आवश्यकं छे । विवेकं पछी लुवमां “धैर्य” आवश्यकं होय छे । आ भंनेने सिद्ध करवा माटे “आश्रय” आवश्यकं होय छे-आ क्रम छे । आ परिस्थितिमां भधा न्न प्रकारे “भगवद्-आश्रय” करवाधी न्न समस्त कार्यो सिद्ध थर्थ न्नशे -आ वात भताववा माटे आचार्यररणीओ विवेकं अने धैर्यं पछी आश्रयनुं निरूपणं क्युं छे । लवे आपश्री विवेकं नुं पहलेलो लक्षणं विवेकस्तु वगरे शब्दोधी करी रह्या छे । आ पंक्तिं मां आपश्रीओ आ भताव्युं छे के लुवना समस्त दुःभोनु हुरण करनार हरि न्न छे । सर्वं शब्दोओ अर्थ आ छे के लुव द्वारा साध्यं लौकिकं योग अने क्षेम अने भगवाननी सेवायां उपयोगी अलौकिकं साधन वगरे भधा न्न पदार्थो भगवान न्न आपशे । तेथी भगवत्-सेवाने छोडीने आ भधाने प्राप्त करवानो प्रयत्न आपणे न्न करवो न्नेछे आ प्रथमं ‘विवेक’ छे ।

भगवद्-सेवा में सर्वप्रथमं ‘विवेक’ सर्वथा आवश्यक है । विवेक के पश्चात् जीव में ‘धैर्य’ होना आवश्यक है । इन दोनों को सिद्ध करने के लिए ‘आश्रय’ आवश्यक है-यह क्रम है । इस परिस्थिति में सभी प्रकार से ‘भगवद्-आश्रय’ करने पर ही सभी कुछ सिद्ध हो जायेगा, यह बात बताने के लिए विवेक एवं धैर्य के पश्चात् आश्रय का निरूपण किया गया है । अब श्रीमहाप्रभुजी विवेक का प्रथम लक्षण ‘विवेकस्तु’ इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं । इसमें उन्होंने यह बताया है कि, हरि ही समस्त दुःखों का हरण करने वाले हैं । सर्वं शब्द का अर्थ यह है कि, हमारे द्वारा साध्य लौकिक योग एवं क्षेम-आदि एवं भगवान की सेवा में उपयोगी अलौकिक साधन; इन सभी पदार्थों का संपादन भगवान ही करेंगे । अतः भगवद्-सेवा को छोड़कर इनको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न-आदि नहीं करना चाहिए, यह प्रथम ‘विवेक’ है ।

यतः सर्वेषामपि दुःखहर्ता स एव । मम त्वङ्गीकृतस्यापेक्षितं करिष्यत्येवेति विश्वासेन सेवैव कार्या, न तु प्रयत्नादिकम् । तत्करणे बाहिर्मुख्यं सेवाप्रतिबन्धादिकं भवतीति एतदेव “चिन्ता कापी”तिष्ठोके निरूपितं नवरत्ने । ननु प्रार्थनाभावे कथं करिष्यति तत्राहुर्नैजेच्छात इति । स अलौकिकः प्रभुः स्वकीयानामपेक्षितं जानाति । सेवामपि जानातीति स्वेच्छयैव करिष्यति न प्रार्थनामपेक्षत इति प्रार्थना न कार्यतिद्वितीयो विवेकः । एतदेव ‘सर्वेश्वरश्च सर्वात्मे’त्यत्रोक्तं नवरत्ने ॥ १ ॥

कारणके भधाना दुःभने हुरनार भगवान न्न छे । “हुं तो भगवान द्वारा अंगीकृत थथो हुं तेथी मारा भधा आवश्यकं कार्यं भगवान पूर्णं करशे न्न” आवा प्रकारनो विश्वास मनमां दढ करी आपणे भगवत् सेवा न्न करवी न्नेछे, आ लौकिकं वैदिकं कार्यो माटे पोते प्रयत्न न्न करवो न्नेछे । न्ने आपणे पोते प्रयत्न करीशुं तो भदिभुंभता अने भगवत् सेवायां प्रतिबंध थशे । आ न्न वस्तु आचार्यररणीओ न्नवरत्न ग्रंथमां “कीर्थं पण थिता न्हि करवी न्नेछे” (१) आ श्लोकमां निरूपित करी छे । लवे न्ने कीर्थने अेवी शंका होय के भगवान ने न्यां सुधी प्रार्थना न्न करीओ त्यां सुधी अे आपण्णं कार्यं ने केवी रीते पूर्णं करशे ? तो आ शंकांनुं समाधान आचार्यररणीओ न्ने न्नेच्छातः वगरे शब्दोधी क्युं छे । प्रभु तो अलौकिक छे अने स्वीयनने न्ने कांर्थं न्नेछेनुं होय छे ते अे न्नेछे छे । लुव द्वारा करेल सेवाने पण्णं अे न्नेछे छे । तेथी भगवान न्ने करशे अे तेभनी ईच्छाधी न्न करशे अने प्रार्थना नी अपेक्षा राभ्या वगर करशे तेथी प्रार्थना न्हि करवी न्नेछे-आ भीनो विवेक छे । आ न्न वात आचार्यररणीओ “भगवान सर्वेश्वर छे अने सर्वात्मा छे” (२) आ न्नवरत्न श्लोक द्वारा कही छे ।

क्योंकि सभी के दुःखहर्ता भगवान ही हैं । “मैं तो भगवान के द्वारा अंगीकार हुआ हूँ अतः मेरे आवश्यक सभी कार्य वे संपन्न करेंगे ही” इस प्रकार के विश्वास द्वारा भगवद्-सेवा ही करनी चाहिए, इन लौकिक-वैदिक कार्यों के लिए स्वयं प्रयत्न नहीं करना चाहिए । यदि हम ऐसा करेंगे तो बहिर्मुखता होगी एवं सेवा में प्रतिबंध होगा । इसी बात को आचार्यचरणों ने नवरत्नग्रंथ में ‘कोई भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए (१)’ इस श्लोक में निरूपित किया है । अब यदि ऐसी शंका हो कि भगवान से जब तक प्रार्थना न करें तब तक वे हमारे कार्यों को कैसे पूर्ण करेंगे ? तो इसका समाधान आचार्यचरणों ने निजेच्छातः इत्यादि शब्दों से किया है । प्रभु तो अलौकिक हैं एवं स्वीयजनों को जो अपेक्षित है, वे उसे जानते हैं । जीव के द्वारा की गई सेवा को भी जानते हैं अतः भगवान जो भी करेंगे वह स्वेच्छा से ही करेंगे

और प्रार्थना की अपेक्षा रखे बिना करेंगे अतः प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, यह दूसरा विवेक है । यही आचार्यचरणों ने 'भगवान् सर्वेश्वर हैं एवं सर्वात्मा हैं' (२) इस नवरत्नश्लोक द्वारा कहा है ॥ १ ॥

ननु प्रार्थना कुतो न कार्या, तत्राहुः प्रार्थिते वेति ।

प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् ।

सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥

कुतेपि प्रार्थने किं स्यान्न किमपीत्यर्थः । तत्र हेतुः । स्वाम्यभिप्रायसंशयात् । भगवान् स्वेच्छयैव दास्यति, नान्यथेति, किमर्थं स्वधर्मदानिः कर्तव्येति तृतीयो विवेकः । किञ्च, स्वस्य प्रयत्नकरणेपि भगवांश्चेन्न दास्यति तदा प्रतिबन्धादिना तन्न सेत्स्यति । अथवा सर्वत्र स्वापेक्षितवस्तुनोऽभावात्तत्रासिन्नं स्वशक्त्या । अथवा, तद्वर्ततेपि तथापि तत्रासिन्नाद्येन सामर्थ्यं नास्ति । भगवतस्तु सर्वत्र तत्तद्वस्तु सिद्धमेवास्ति, अभावे वा तदैव तत्सम्पादने सामर्थ्यमपि वर्तत इति । असाध्यमपि भगवान् साधयतीति तत्सेवां विहाय स्वप्रयत्नादिकं वृथेति चतुर्थो विवेकः ।

हृवे भगवानने प्रार्थना केम न करवी भेईये ? भे आवो प्रश्न थतो होय तो आचार्यचरणो तेनुं समाधान प्रार्थिते वा वगेरे शब्दोथी आपी रह्या छे ।

आ श्लोकथी आचार्यचरणोनुं तात्पर्यं आ छे के भगवानने प्रार्थना करवाथी पण आभरे थरो शुं ? कंठे न नहि. केम नहि थाय ? तो येनो उत्तर आपथ्री स्वाम्यभिप्राय संशयात् वगेरे शब्दोथी आपी रह्या छे. ते आ माटे कारणके भगवान आपणने भे कांठे पण आपशे ते येभनी ईच्छा थी न आपशे, नहि तो नहि. तेथी प्रार्थना करीने शा माटे आपणो आपणो दासधर्म भगाडवो भेईये ? -आ त्रीभे विवेक छे. येने भे एव कोई वस्तुने प्राप्त करवानो प्रयत्न करे येने भगवान तेने ते वस्तु आपवानी ईच्छा नथी राभता तो प्रतिबंधो द्वारा ते कार्य न सिद्ध नही थाय. अथवा आ समल्ल लेवुं भेईये के एवने भे वस्तु प्राप्त करवी होय छे ते येने माटे संभव होती नथी. अथवा भे ये संभव पण होय तो पण ते वस्तु भे साधनो द्वारा प्राप्त थाय छे ते साधनोने प्राप्त करवानी तेनी सामर्थ्यं नथी होती परंतु भगवान माटे तो अधी न वस्तुओ सर्वत्र सिद्ध न छे येने भे न पण होय तो पण येने सिद्ध करवानी सामर्थ्यं पण येभनामां छे. भगवान तो असाध्य ने पण साधी ले छे. तेथी येभनी सेवाने छोडीने आ अधी लौकिक वस्तुओ माटे आपणो प्रयत्न करवो व्यर्थ न छे. -आ योथो विवेक छे.

अब भगवानसे प्रार्थना क्यों नहीं करनी चाहिए ? यदि यह प्रश्न हो तो आचार्यचरण उसका समाधान प्रार्थिते वा इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं ।

उक्त कारिका से आचार्यचरणों का तात्पर्य यह है कि प्रार्थना करने पर भी अंततोगत्वा होगा क्या ? कुछ भी नहीं, यह अर्थ है । क्यों नहीं होगा ? इसका कारण उन्होंने स्वाम्यभिप्रायसंशयात् इत्यादि शब्दों से दिया है । वह इस कारण क्योंकि भगवान जो कुछ भी देंगे, वह स्वयं की इच्छा से ही देंगे अन्यथा नहीं । अतः प्रार्थना करके क्यों व्यर्थ में अपने स्वधर्म (दासधर्म) से विरुद्ध जाना चाहिए ? यह तीसरा विवेक है । और, यदि जीव किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करे और भगवान उसे देने की इच्छा नहीं रखते तो प्रतिबंध-आदि के द्वारा वह कार्य सिद्ध ही नहीं होगा । अथवा, यह समझ लें कि इस कारिका में सर्वत्र शब्द का अर्थ यह है कि जीव को जो वस्तु चाहिए होती है उसका अभाव होने के कारण उस वस्तु की प्राप्ति उसके लिए संभव नहीं होती है । अथवा यदि उसके लिए संभव भी हो तथापि वह वस्तु जिन साधनों से प्राप्त होती है, उन साधनों को प्राप्त करने में उसकी सामर्थ्य नहीं होती । किंतु भगवान के लिए तो सभी वस्तुएँ सर्वत्र सिद्ध ही हैं अथवा यदि सिद्ध न भी हों तो भी उनको संपादित करने का सामर्थ्य भी उनमें है । भगवान तो असाध्य को भी साध लेते हैं अतः उनकी सेवा को छोड़कर उन वस्तुओं के लिए स्वयं प्रयत्न करना वृथा ही है, यह चौथा विवेक है ।

तमेव निरूपयन्ति सर्वत्रेति । तस्य भगवतः सर्वत्रैव सर्वं वस्तु सिद्धमेवास्ति, अभावेपि सर्वं सम्पादयितुं सामर्थ्यं वर्तत इति । सर्वत्र यत्र यद्यद्वस्तु वर्तते तत्सर्वं भगवत एव, स्वाज्ञानेन लोकाः स्वत्वं मन्यन्त इति । यस्य यदपेक्षितं तदपि साक्षात्परम्पराभेदेन भगवानेव ददाति । स्वाज्ञानेन मया प्रयत्नेन कुतमिति मन्यन्त इति मम पूर्वसिद्धमपि भगवतैव दत्तं, साम्प्रतं तदङ्गीकृतस्य तु दास्यत्वेवेति निश्चयेन सेवैव कर्त्तव्या न प्रार्थनेतिभावः सूचितः ॥ २ ॥

आ न वातने श्रीमदाचार्यचरणो सर्वत्र वगेरे शब्दोथी निडपित करी रह्या छे. आवा सामर्थ्यवान भगवान माटे दरेके

સ્થળે દરેક વસ્તુઓ સિદ્ધ જ છે. જો ન પણ હોય તો પણ તેમને તે જ ક્ષણે સંપાદિત કરવાનું સામર્થ્ય પણ એમનામાં છે. આ સંસારમાં જ્યાં-જ્યાં જ-જે વસ્તુઓ છે તે બધી ભગવાનની જ છે, પોતાના અજ્ઞાન ના કારણે લોકો એમને પોતાની માની લે છે તેથી જેમને જે જોઈતું હોય છે તે બધું જ સાક્ષાત્ક્રમથી અને પરંપરાક્રમથી ભગવાન જ એને આપે છે. (અહિંયાં “સાક્ષાત્ પરંપરા ભેદ” ને સમજો. આનો અર્થ એ છે કે ક્યારેક ભગવાન સ્વયં સાક્ષાત્ક્રમથી જીવને અપેક્ષિત વસ્તુ આપે છે, તો ક્યારેક પરંપરાથી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે પોતાના ભક્તોને તો ભગવાન સાક્ષાત્ પોતાના સ્વરૂપ દ્વારા અપેક્ષિત વસ્તુનું દાન કરે છે, અને અભક્તને કાં તો વેપારની પરંપરાથી અથવા તો તેની યોગ્યતાને અનુસાર અથવા તો તેના કર્મ ને અનુસાર આપે છે, પરંતુ બધાને આપે તો ભગવાન જ છે, આ અર્થ છે.) પરંતુ પોતાના અજ્ઞાન ને કારણે લોકો “આ મેં મારા પ્રયત્નોથી કર્યું છે” આવું માની લે છે. તેથી આ બધું વિચારીને આપણે “મને બ્રહ્મસંબંધ થવા પહેલા પણ જે મધ્યું તે ભગવાને જ આપ્યું હતું અને હમણાં તો હું એમના દ્વારા અંગિકાર થયો છું માટે મને તો એ આપશેજ” આવા નિશ્ચય સાથે ભગવત્ સેવા જ કરવી જોઈએ પ્રાર્થના નહિ, આ ભાવ સૂચિત કર્યો છે.

इसी बात को श्रीमदाचार्यचरण सर्वत्र इत्यादि शब्दों द्वारा निरूपित कर रहे हैं । ऐसे भगवान के लिए सर्वत्र सभी वस्तुएँ सिद्ध ही हैं । यदि न भी हों तब भी उन्हें तत्क्षण संपादित करने का सामर्थ्य भी उनमें है । इस संसार में जहाँ-जहाँ, जो-जो वस्तुएँ हैं वे सब भगवान की ही हैं, अपने अज्ञान के कारण लोग उन्हें अपनी मान बैठे हैं । जिसको जो अपेक्षित है, वह भी साक्षात् रूप से अथवा परंपरारूप से भगवान ही उसे देते हैं । यहाँ ‘साक्षात्परंपराभेद’ को समझें । इसका अर्थ यह है कि कभी भगवान स्वयं साक्षात् रूप से जीव को अपेक्षित वस्तु देते हैं, तो कभी परंपरा से । कहने का तात्पर्य यह कि अपने भक्तों को तो भगवान साक्षात् अपने स्वरूप द्वारा अपेक्षित वस्तु का दान करते हैं एवं अभक्त को या तो व्यापार की परंपरा से या फिर उसकी योग्यता के अनुसार या फिर उसके कर्म के अनुसार देते हैं परंतु सभी को देते तो भगवान ही हैं, यह अर्थ है । परंतु स्वयं के अज्ञान के कारण लोग “यह मैंने अपने प्रयत्नों से किया है” ऐसा मान लेते हैं । अतः यह सभी कुछ विचार कर “मुझे ब्रह्मसंबंध होने के पूर्व भी जो मिला वह भगवान ने ही दिया और इस समय तो मैं उनके द्वारा अंगीकार किया गया हूँ अतः मुझे तो वे देंगे ही” ऐसे निश्चय के साथ सेवा ही करनी चाहिए, प्रार्थना नहीं, यह भाव सूचित किया गया है ॥ २ ॥
નું કિશ્ચિત્કાલં સેવાં કુર્યાદિતરકાલે ચેદન્યત્કાર્યં કરોતિ, તદા કો દોષસ્તત્રાહુરભિમાનશ્ચેતિ ।

અભિમાનશ્ચ સન્ત્યાજ્યઃ સ્વામ્યધીનત્વભાવનાત્ ।

समर्पणानन्तरं स्वदेहादिषु स्वत्वेनाभिमानस्त्याज्यः । तत्र हेतुः । स्वाम्यधीनत्वभावनादिति । स्वतन्त्रत्वेनाभिमानात्-
 तद्विषयेषु देहेन्द्रियाणां विनियोगो भवतीति तत्यागेन तेषु सर्वेषु भगवति समर्पितत्वात्तदधीनत्वभावनं कार्यम्; एवं सति केवलं
 भगवद्धीनत्वानुसन्धानेन तद्यतिरिक्तकार्यकरणे दोषस्फूर्त्यां स्वस्वामिसम्बन्धिकार्यमौत्र एव स्वधर्मस्फूर्त्यां च प्रभुसेवामेव करिष्यति, न
 त्वन्यद्, दोषरूपत्वादिति पञ्चमो विवेको निरूपितः । एतदेव “निवेदनं च स्मर्तव्यमि”त्यस्य विवरणे ‘सर्वदा सर्वांशेन
 तदीयत्वानुसन्धानेन तथा न भविष्यती’त्युक्तं श्रीप्रभुचरणैः ।

હવે કદાચ કોઈ એવું કહે કે, થોડા સમય માટે તો સેવા કરે અને બાકીના સમયમાં કોઈ બીજું કામ કરે તો શું એમાં કોઈ દોષ છે ? તો એનો જવાબ શ્રીઆચાર્યચરણો ‘અભિમાનશ્ચ’ વગેરે શબ્દો થી કહી રહ્યા છે. ભગવાનને સર્વસમર્પણ કરી દીધા પછી પોતાના શરીર, ઈન્દ્રિય, પતિ, પત્ની, ઘર, ધન વગેરે માં ‘આ માફ છે’ તેવું અભિમાન છોડી દેવું જોઈએ. આનુ કારણ ‘સ્વામ્યધીનત્વ ભાવનાત્’ વગેરે શબ્દો થી આપશ્રીએ કહ્યું છે. આપશ્રી આજ્ઞા કરે છે કે તેવું ન કરવાથી સ્વતંત્રતા ની વૃત્તિથી જીવમાં અભિમાન ઉત્પન્ન થઈ જાય છે અને તે સાંસારિક વિષયોમાં દેહ અને ઈન્દ્રિયોનો ઉપયોગ થઈ જાય છે. પરંતુ અભિમાન છોડી દઈને; કેમકે તે દેહ વગેરે ભગવાનનેજ સમર્પિત કરેલાં છે, ભગવાનને આપણે અધીન છીએ તેવી ભાવના કરવી જોઈએ. આમ થઈ જવાથી બધાજ વિષયોમાં કેવળ ભગવાનની અધીનતાનુંજ અનુસંધાન રહેશે અને ભગવદ્-સંબંધ સિવાય નું કોઈ પણ કામ કરવામાં આપણને આપણા પોતાનામાં દોષ નો અનુભવ થશે. તેથી જીવને પોતાના સ્વામી ભગવાનના સંબંધિ કાર્યમાં જ સ્વધર્મ છે તેમ લાગવા માંડશે અને તે પ્રભુ સેવા જ કરશે, અન્ય બીજું કાંઈ નહીં કરે. કેમકે અન્ય બીજું કાંઈ પણ કરવું તેના માટે દોષક્રમ છે-આ પાંચમો વિવેક બતાવવામાં આવ્યો. આજ વાત “નિવેદન નું સ્મરણ કરવું જોઈએ” (નવરત્ન-૨) -આ શ્લોક ના વિવરણમાં શ્રીપ્રભુચરણોએ “સર્વદા સર્વરીતે તદીયત્વનું અનુસંધાન કરવાથી બહિર્મુખતા અને સ્વચ્છંદતા નહીં

थाय" तेम कही छे।

अब यदि कोई ऐसा कहे कि, कुछ समय तक के लिए तो सेवा कर लें और शेष समय में कोई दूसरा कार्य करें तो क्या इसमें कोई दोष है ? तो इसका उत्तर आचार्यवरण अभिमानश्च इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । भगवान को सर्वसमर्पण कर देने के पश्चात् हमें अपने देहादि में स्वत्व का अभिमान त्याग देना चाहिए । इसका कारण आपश्रीने स्वाम्यधीनत्व भावनात् इत्यादि शब्दों से कहा है । वे आज्ञा करते हैं कि, अन्यथा स्वतंत्रता की वृत्ति से जीव में अभिमान पनप जाता है और उन सांसारिक विषयों में देहेन्द्रियों का विनियोग हो जाता है । किंतु अभिमान त्याग देने से उन सभी सांसारिक विषयों में; चूँकि सभी कुछ भगवान को समर्पित किया जा चुका है, अतः उनकी अधीनता की भावना करनी चाहिए । ऐसा होने पर समस्त विषयों में केवल भगवान की अधीनता का ही अनुसंधान होगा और भगवान से अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य करने पर हमें अपनेआप में दोष की अनुभूति होगी । ऐसा होने पर जीव को स्वयं के स्वामी भगवान से संबंधित कार्यों में ही स्वधर्म की अनुभूति होगी और वह प्रभुसेवा ही करेगा, अन्य कुछ नहीं । क्योंकि अन्य कुछ भी करना उसके लिए दोषरूप है, यह पाँचवाँ विवेक निरूपित किया गया । यही बात 'निवेदन का स्मरण करना चाहिए (नव/२)' इस श्लोक के विवरण में प्रभुचरणों ने "सर्वदा सर्वांश में भगवदीयता का अनुसंधान करने पर बहिर्मुखता एवं स्वच्छंदता नहीं होगी" इस वाक्य द्वारा कही है ।

किञ्च । यथा स्वदेहादिष्वभिमानस्त्याज्यस्तथा देहादिसम्बन्धिभार्यापुत्रादिष्वपि स त्याज्यः । तेपि स्वात्मना सह भगवतैवाङ्गीकृता इति तदधीना इति तेषामपि योगक्षेम प्रभुरेव करिष्यतीति सर्वदानुसन्धानेन तदर्थमपि प्रयत्नादिकरणं न भविष्यतीत्यपि भावो ज्ञापितः । तत्राप्यभिमानः सम्यक् सवासनस्त्याज्यो यथा तद्वासनापि न तिष्ठति । एतदेव "चिन्ता कापी"तिल्लोके 'लौकिक्यलौकिकी च सा त्याज्ये'त्युक्तम् ।

तेतलुं न नहीं पण न्नेम आपणुं देह-वगेरेमां अबिमाननो त्याग करवो न्नेरुंअ, तेम देह थी न्नेउंयेलां पत्नी पुत्र वगेरे मां पण अबिमान नो त्याग करवो न्नेरुंअ. तेओ पण आपणुी न्नेउं न भगवान द्वारा अंगीकृत थया छे तेथी तेओ पण भगवानने अधीन न छे अने तेमना पण योगक्षेम नो निर्वाह प्रलु न करशे. आ प्रकारे सर्वदा भगवानना अनुसंधान द्वारा अेभने माटे पण कोरुं प्रयत्न वगेरे करवानो अवकाश नहीं रहे, अेवो भाव सूचित क्यो छे. अही अबिमाननो त्याग करवामां 'सम्' उपसर्ग लगाव्यो छे (भूण श्लोकमां 'अभिमानः सम्+त्याज्यः' अे प्रकारे कहेलुं छे. 'सम्' उपसर्गनो अर्थ छे, सारी रीते. तो आ प्रकारे संपूर्ण अर्थ अे थयो के अबिमाननो सारी रीते त्याग करवो न्नेरुंअ. हवे ते सारी रीते त्यागलुं अेटले शुं ? अे टीकाकार आगण नी पंक्तिमां पतावी रह्यां छे). आनो अर्थ अे छे के अबिमाननो सारी रीते त्याग करवो न्नेरुंअ, अेवी रीते के शरीरमां वासना पण न रहे. आन वात नवरत्न ग्रंथना 'चिन्ता कापि..' श्लोक ना विवरणमां "लौकिक अलौकिक कोरुं पण प्रकरनी चिंता छोडी देवी न्नेरुंअ" आ वाक्य द्वारा प्रभुचरणोअे कही छे.

और भी, जैसे हमें देह-आदि में अभिमान का त्याग करना चाहिए, वैसे देह से संबंधित पत्नी-पुत्र आदि में भी अभिमान का त्याग करना चाहिए । वे भी हमारे संग ही भगवान द्वारा अंगीकृत हुए हैं अतः वे भी भगवान के अधीन ही हैं और उनके भी योगक्षेम का निर्वाह प्रभु ही करेंगे । इस प्रकार सर्वदा भगवान के अनुसंधान द्वारा उनके लिए भी कोई प्रयत्न-आदि करने का अवकाश नहीं रह जायेगा, यह भाव ज्ञापित किया है । यहाँ अभिमान का त्याग करने में 'सम्' उपसर्ग लगाया गया है । मूल श्लोक में 'अभिमानः सम्+त्याज्यः' इस प्रकार से कहा गया है । 'सम्' उपसर्ग का अर्थ है, भलीभाँति से । तो इस प्रकार संपूर्ण अर्थ यह बना कि अभिमान को भलीभाँति से त्यागना चाहिए । अब उस भलीभाँति रूप से त्यागना क्या है ? यह टीकाकार आगे की पंक्ति में बता रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि अभिमान को भलीभाँति त्यागना चाहिए, उस प्रकार से कि जिस प्रकार से देह में वासना भी न रहे । यही बात नवरत्नग्रंथ के 'चिन्ता कापि' श्लोक के विवरण में "लौकिक-अलौकिक किसी भी प्रकार की चिन्ता त्याग देनी चाहिए" इस वाक्य द्वारा प्रभुचरणों ने कही है ।

एवं श्रीमदाचार्याज्ञया विवेकादिना सेवाकरणे स्वापेक्षितवस्तुज्ञापिका भगवदाज्ञा, तं प्रत्याचार्याज्ञातो विशिष्टा चेज्जायते, तदा साज्ञा कर्तव्या, तदाहुर्विशेषत इति ।

विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् ।

चेद्विशेषतः सेवाविषयिण्याज्ञा स्यात्तदा भगवदपेक्षितार्थज्ञाने तद्विशेषगत्यादि कार्यं कर्तव्यम् । नो चेदाचार्याज्ञानुसारेणैव कृतिः

कार्या सेवावामितिभावः । ननु साज्ञा कथं ज्ञायते ? तत्राहुरन्तःकरणेति । भगवदीयस्यान्तःकरणे गोचरः, साज्ञा भवति, स्वप्नद्वारा तां ज्ञापयतीत्यर्थः । अथवा, एवं सेवाकरणे यतः स प्रभुरन्तःकरणगोचरो भक्तानामन्तःकरणे मनस्यात्मनि वा, अन्तःकरणं ज्ञानादिकार्यकरणं येनेत्यन्तःकरणे आत्मा तत्र स्थितो भवतीति शेषः ॥ ३ ॥

आधी रीते श्रीभद्राचार्यनी आज्ञानुसार विवेक वगैरेनुं ध्यान राभता राभता सेवा करता समये जे कदाय अवेवुं थर्ष ज्य के भगवानने जे वस्तुनी ईच्छा होय, ते माटे आपणने आज्ञा करे अने ते आज्ञा आचार्यचरणोअे आपेसी आज्ञा करता कंठक विशेष होय, तो अेवी परिस्थितिमां आचार्यचरणो कही रहमां छे के, भगवद् आज्ञानुं पालन करवुं जेईअे आ वातने तेओ “विशेषतः” वगैरे शब्दोथी कही रहमां छे ।

तेओश्री कही रहमा छे के कदाय सेवा ना विषयमां भगवाननी कोई विशेष आज्ञा थाय, त्त्यारे भगवानने अपेक्षित अेवी कोई वस्तुनुं ज्ञान थवा पर ते विशेष कार्य ने करवुं जेईअे । अने कदाय भगवाननी कोई विशेष आज्ञा न होय तो आचार्यचरणो (गुरु) नी आज्ञाप्रमाणे जे भगवद्-सेवा करवी जेईअे, अेवो अर्थ छे । परंतु प्रश्न अे उलो थाय छे के भगवाननी तेवी विशेष आज्ञा नी अजर केवी रीते पडे ? तो तेनो जवाब आचार्यचरणो “अन्तःकरण” वगैरे शब्दोथी आधी रहमा छे । ते आ प्रमाणे के, भगवाननी आधी विशेष आज्ञा भगवदीयोनां अंतःकरणमां स्फुरित थाय छे । तेओ आ आज्ञाने स्वप्न द्वारा कहे छे, आओ अर्थ छे । अथवा अेम समज लो के आ प्रकारे सेवा करवाथी केअे प्रभु भगवदीयोना अन्तःकरणमां भिराजमान थर्ष ज्य छे तेथी तेओ ते भगवदीयने अेना मन अथवा आत्मा द्वारा तेवी प्रेरणा करे छे । जेना द्वारा समज विचारीने ज्ञानपूर्वक काम करवामां आवे, तेने ‘अंतःकरण’ कहे छे । आज अंतःकरणनी अंदर आत्मा रहे छे अने आत्मानी अंदर अन्तर्यामी रहे छे तेथी आत्मा द्वारा जे प्रभुसेवानी आज्ञा थाय, ते प्रमाणे करवुं जेईअे ॥ ३ ॥

इस प्रकार श्रीमदाचार्य की आज्ञानुसार विवेक-आदि का ध्यान रखते हुए सेवा करते समय यदि कदाचित् ऐसा हो जाय कि भगवान को जो वस्तु वांछित हो, वे उसकी हमें आज्ञा करें और वो आज्ञा आचार्यचरणों के द्वारा दी गई आज्ञा से कुछ अधिक विशिष्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति में आचार्यचरण कह रहे हैं कि, भगवद्-आज्ञा का पालन करना चाहिए । इस बात को वे विशेषतः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

वे कहते हैं कि यदि सेवा के विषय में भगवान की कोई विशेष आज्ञा हो जाय, तब भगवान को अपेक्षित ऐसी किसी वस्तु का ज्ञान होने पर उस विशेष कार्य को करना चाहिए । और यदि भगवान की कोई ऐसी विशेष आज्ञा न हो तो आचार्यचरणों की आज्ञानुसार ही भगवद्-सेवा करनी चाहिए, यह भाव है । किंतु प्रश्न यह उठता है कि भगवान की ऐसी विशेष आज्ञा जानी कैसे जाय ? तो इसका उत्तर आचार्यचरण अन्तःकरण इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । वह इस प्रकार कि, भगवान की ऐसी विशेष आज्ञा भगवदीयों के अन्तःकरण में स्फुरित होती है । वे उस आज्ञा को स्वप्न द्वारा बताते हैं, यह अर्थ है । अथवा यों समझ लें कि इस प्रकार से सेवा करने पर चूंकि प्रभु भगवदीयों के अन्तःकरण में विराजमान हो जाते हैं अतः वे उसे उसके मन अथवा आत्मा द्वारा ऐसी प्रेरणा करते हैं । जिसके द्वारा सोच-विचार कर ज्ञानपूर्वक कार्य किया जाय, उसे ‘अन्तःकरण’ कहते हैं । इसी अन्तःकरण के अंदर आत्मा रहता है और आत्मा के भीतर अन्तर्यामी रहता है अतः आत्मा के द्वारा जिस प्रभुसेवा की आज्ञा हो, वैसा करना चाहिए ॥ ३ ॥

एवं सति तादृक्प्रकारेण सेवाकरणे भक्तस्य सर्वांशे आत्मस्वरूपत्वेन भगवानेव स्फुरतीति साज्ञापि ज्ञायत इति । तदा विशेषगतिर्भगवत्स्वरूपलीलयोः सम्बन्धिनी या विशेषगतिः सेवायां ज्ञाता भवेत्, तदादि सर्वं स्नेहभावेन भाव्यं कर्त्तव्यं, नोचेदाज्ञानुसारेणैवेत्यर्थः । एतदेव “सेवाकृतिरि” तिल्लोकेनिरूपितं नवरत्ने ।

तेथी उपर कहेल प्रकारे सेवा करवाथी भक्तने अधीन रीते पोताना आत्मा तरीके भगवानज स्फुरित थाय छे अने आ रीते तेने भगवद् आज्ञा नी पाण ज्ञाण थाय छे । अही मूल कारिकामां आवेला “तदा विशेष गतिः” वगैरे शब्दोनी अर्थ छे- भगवाननां स्वरूप तेभज लीला संबंधी विषयोनुं ज्ञान थवुं । अेटके के उपर कहेल प्रकारे सेवा करवाथी भक्त भगवाननी विशेष गतिओ ने ज्ञाणवा लागे छे, त्त्यारे तेओ आधी भगवदाज्ञाने स्नेहभावसाथे अनुसरवी जेईअे । अने जे कोई विशेष भगवदाज्ञा न होय तो आचार्यचरणो (गुरु) नी आज्ञा अनुसार कार्य करवुं जेईअे । आज वात, “सेवा गुरुआज्ञा प्रमाणे करवी जेईअे ज्यमां सुधी भगवाननी कोई विशेष आज्ञा न थर्ष होय (नवरत्न/७)” आ श्लोक द्वारा कहेली छे ।

अतः उपर्युक्त प्रकार से सेवा करने पर भक्त को सर्वांग में आत्मस्वरूपतया भगवान ही स्फुरित होते हैं और इस तरह उसे भगवद्-आज्ञा भी ज्ञात होती है । यहाँ मूल कारिका में आए तदा विशेष गतिः इत्यादि शब्दों का अर्थ है- भगवान के स्वरूप एवं लीला संबंधी

વિષયોં કા જ્ઞાન હોના । અર્થાત્ ઉપર્યુક્ત પ્રકાર સે સેવા કરને પર વહ ભગવાન કી ઇન વિશેષ ગતિયોં કો જાનેન લગતા હૈ । તવ ડસે ઁસી ભગવદ્-આજ્ઞા કો સ્નેહભાવપૂર્વક કરના ચાહિર । ંર યદિ કોઈ વિશેષ ભગવદ્-આજ્ઞા ન હો તો આચાર્યચરણોં કી આજ્ઞા અનુસાર કાર્ય કરના ચાહિર । યહી બાત, 'સેવા ગુરુઆજ્ઞા કે અનુસાર કરની ચાહિર જવતક ભગવાન કી કોઈ વિશેષ આજ્ઞા ન હો (નવ૦/૭)' ઇસ શ્લોક દ્વારા કહી ગઈ હૈ ।

નનુ કદાચિલ્લૌકિકકાર્યેષ્વપિ ભગવદાજ્ઞા વિશેષેણ ભવેત્તત્રાહુર્ભિન્નમિતિ । દૈહિકાદેહસમ્બન્ધિપુત્રાદિવિવાહોપનયનરૂપાદ્ભિન્નં યથા ભવતિ તથાજ્ઞા ભવતિ, ન તુ લૌકિકકાર્યે વિશિષ્ટાજ્ઞા । તેન લૌકિકં તુ સર્વસમર્પણાનન્તરં સર્વસ્ય તદીયત્વાનુસન્થાનેન તદ્વત્પ્રસાદત્વેન તાવન્માત્રમેવાવશ્યકં યત્કર્તૃત્વં, ન તુ વિશેષોત્સાહેન ધનાદિવ્યયાદિકં કર્તવ્યમિત્યાદિરૂપઃ ષષ્ઠો વિવેકો નિરૂપિતઃ ।

હવે કદાચ કોઈ લૌકિક કાર્યમાં પણ ભગવાનની કોઈ વિશેષ આજ્ઞા થઈ જાય, તો શું કરવું ? તો શ્રીઆચાર્યચરણો તેનું સમાધાન “ભિન્ન” વગેરે શબ્દો થી કરી રહ્યા છે. અહીં સમજવું જોઈએ કે ભગવાનની તેવી વિશેષ આજ્ઞા દૈહિક કાર્યોથી ભિન્ન અલૌકિક સેવા સંબંધી કાર્યો માં જ થાય છે. જેમ શરીરથી સંબંધિત પુત્ર વગેરેના વિવાહ, ઉપનયન વગેરે કાર્યો માં નથી થતી પણ તેનાથી ભિન્ન અલૌકિક સેવા સંબંધી કાર્યો માં થાય છે. લૌકિક કાર્યોમાં ભગવાનની વિશિષ્ટ આજ્ઞા નથી થતી. તેથી લૌકિક કાર્યો જ કરવાનાં છે, તે તો સર્વસમર્પણ કર્યા પછી બધામાં ભગવદીયતાની બુદ્ધિ રાખીને કરવાનાં છે અને વિવાહ, જનોઈ વગેરે તો ભગવદ્ પ્રસાદરૂપ છે તેથી તેટલાંજ કામ કરવા જોઈએ જેટલાં જરૂરી હોય. લૌકિકઆવેશથી ઉત્સાહમાં આવીને ધન-વગેરેનો વધારે અર્થ પણ ન કરવો જોઈએ, આ છટ્ટો વિવેક બતાવેલ છે.

અવ કદાચિત્ કિરી લૌકિક કાર્ય મેં મી ભગવાન કી કોઈ વિશેષ આજ્ઞા હો જાય, તવ કયા કરના ? તો આચાર્યચરણ ઇસકા સમાધાન ભિન્નં ઇત્યાદિ શબ્દો સે દે રહે હૈ । યહાં સમજના ચાહિર કિ ભગવાન કી ઁસી વિશેષ આજ્ઞા દૈહિક કાર્યો સે ભિન્ન અલૌકિક કાર્યો મેં હી હોતી હૈ । જૈસે દેહ સે સંબંધિત પુત્ર આદિ કે વિવાહ, ઉપનયન આદિ કાર્યો મેં ન હોકર ડસસે ભિન્ન અલૌકિક સેવા સંબંધી કાર્યો મેં હોતી હૈ । લૌકિક કાર્યો મેં ભગવાન કી વિશિષ્ટ આજ્ઞા નહીં હોતી । અતઃ લૌકિક કાર્ય જો કરને હૈ, વહ તો સર્વસમર્પણ કરને કે પરષ્વાત્ સમી મેં ભગવદીયતા કી બુદ્ધિ રખતે હુર કરને હૈ ંર યે વિવાહ, ઉપનયન આદિ તો ભગવદ્-પ્રસાદરૂપ હૈ અતઃ ડતને હી કાર્ય કરને ચાહિર જો-જો આવશ્યક હો । લૌકિકાવેશ સે ડત્સાહ મેં આકર ધન-આદિ કા અધિક વ્યય મી નહીં કરના ચાહિર, યહ છઠા વિવેક નિરૂપિત કિયા ગયા હૈ ।

અથવા, ભિન્નમિતિ વિશેષગત્યાદિવિશેષણમ્ । તેન દૈહિકાદ્ભિન્નવિશેષગતિકરણકથનેન વિશેષાજ્ઞાપિ દૈહિકવિષયિણી ન ભવત્યેવેત્યુક્તં ભવતિ, અનર્થરૂપત્વાત્ ।

નનુ સેવાયામપેક્ષિતધનાદિસાધનાભાવે સા કથં નિર્વેહતિ ? તદા ઋણાદિકમપિ કૃત્વા સામ્પ્રયાદિકં કાર્યં (સમ્પાદનીયં) ન વેતિ, તત્રાહુરાપદ્રત્યાદીતિ ।

આપદ્રત્યાદિકાર્યેષુ હૃઠસ્ત્યાજ્યશ્ચ સર્વથા ॥ ૪ ॥

અનાગ્રહશ્ચ સર્વત્ર ધર્માધર્માગ્રદર્શનમ્ ।

વિવેકોયં સમાહ્યાતો ધૈર્યં તુ વિનિરૂપ્યતે ॥ ૫ ॥

આપત્રાસૌ યાનિ કાર્યાણિ ભગવદ્વિષયકાણિ, તેષુ હૃઠો ન કાર્યઃ । ઋણં કૃત્વાપિ મયા સર્વં કર્તવ્યમેવેતિ હૃઠો ન કાર્યઃ, કિન્તુ યથાલાભસન્તોષેણ પ્રયત્નાભાવેન યત્સમ્પન્નં ભવતિ, તદેવ સમર્પણીયમ્, નાન્યત્ । માર્ગસ્થિત્યા યદેવ સમર્પયિષ્યતિ તદેવ સાક્ષાદ્ગ્રીકરિષ્યંતીતિભાવઃ । ઇતદેવ ‘પ્રાપ્તં સેવેત નિર્મમ’ ઇત્યગ્રે વક્ષ્યન્તિ ચ । યત્ર ભગવત્કાર્યેષ્વપિ હૃઠો ન કાર્યસ્તત્ર લૌકિકકાર્યેષુ કિં વાચ્યમિતિ કૈમુતિકન્યાયોપિ સૂચિત ઇતિ સત્તમો વિવેકઃ ॥ ૪ ॥

અથવા “ભિન્ન” શબ્દ ને “વિશેષગત્યાદિ” શબ્દનું વિશેષણ માની લઈએ, જેનાથી એવો અર્થ થાય કે ભગવાનની વિશેષગતિ (ભગવદ્-આજ્ઞા) દૈહિક કાર્યો થી જુદી જ હોય છે. કેમકે આ દૈહિક કાર્યો માં પણ આ પ્રકારે ભગવદ્-આજ્ઞા માની લેવામાં આવે તો તે કાર્ય અનર્થકારી બની શકે છે. (ટીકાકાર અન્તઃકરણમાં કેવળ ભગવદ્-સેવા સંબંધી સ્ફુરિત થવા વાળી આજ્ઞાઓ ને ભગવાનની વિશેષ આજ્ઞા તરીકે બતાવી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે લૌકિક કાર્યોમાં અને દેહ સંબંધી કાર્યો ના સંદર્ભમાં જે અન્તઃકરણમાં વિચાર ઉઠે છે, તેને પણ જો ભગવદ્-આજ્ઞા માની લેવામાં આવે તો અનર્થ થઈ શકે છે. કેમકે લૌકિક અથવા દેહ સંબંધી વિચાર તો ધર્મ-અધર્મ નું ધ્યાન રાખ્યાવગર કાંઈ પણ હોઈ શકે છે. આવા વિચારોમાં ઉચિત અને અનુચિત નું ધ્યાન રાખ્યા વગર તેને હઠાત્ ભગવદ્-આજ્ઞા માની ને તે કાર્ય કરવું યોગ્ય નથી, એવો અર્થ છે.)

हवे कदाच कोर्ध अेवी शंका करे के भगवद्-सेवां नरुी अेवा धन वगेरे साधन प्राप्न न होय तो सेवानो निर्वाह केवी रीते थाय ? आवी परिस्थितिमां देवुं वगेरे करीने पण सेवोपयोगी सामग्री अने साधन भेगववां के नही ? त्यां आपश्री “आपद्गत्यादि” र्धत्यादि शब्दोधी कही रहंां छे.

ने प्रभु विषयक कार्योंमां कोर्ध आपत्ति आवी न्यय तो तेमां हठ न करवी. देवुं करीने पण भारे भयुंन करवुं नेर्धअे तेवी हठ न करवी नेर्धअे. परंतु ने कंर्ध मव्युं छे तेमां संतोष रापीने प्रयत्नरहित थर्धने ने थर्ध शके छे तेन भगवानने समर्पण करवुं नेर्धअे, बीखुं कंर्ध नही. पुष्टिमागीय पद्धति प्रमाणे भक्त ने कंर्ध पण भगवानने समर्पित करशे, भगवान अेनो साक्षात् स्वीकार करशे अेवो भाव छे. आन वातने आचार्यचरणो “प्रभुकृपा थी ने कंर्ध प्राप्न थाय तेमां ममता न रापीने भगवत्सेवा करवी नेर्धअे” आ वाक्य द्वारा आगण कदेशे. तेथी न्यां भगवद् कार्यों मां पण हठ न करवी नेर्धअे, त्यां लौकिक कार्योंमां तो हठ न न करवी नेर्धअे, अे आपभेणे समनर्ध न्यय छे आवा डैमुक्तिकन्याधने पण कहो अने सातमा विवेकनुं निरूपण करवामां आव्युं छे ॥ ४ ॥

अथवा भिन्न शब्द को विशेषगत्यादि शब्द का विशेषण मान लें, जिससे अर्थ यह बनेगा कि भगवान की विशेषगति भगवद्-आज्ञा वैदिक कार्यों से भिन्न ही होती है। क्योंकि यदि वैदिक कार्यों में भी इस प्रकार भगवद्-आज्ञा मान ली जाय, तो वह अनर्थकारी हो सकती है। टीकाकार अन्तःकरण में केवल भगवद्-सेवा संबंध में स्फुरित होने वाली आज्ञाओं को भगवान की विशेष आज्ञा बता रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि लौकिक कार्यों में एवं देह संबंधी-कार्यों के संबंध में जो अन्तःकरण में विचार उठते हैं, उन्हें भी यदि भगवद्-आज्ञा मान ली जाय, तो अनर्थ हो सकता है। क्योंकि लौकिक या देह संबंधी विचार तो धर्म-अधर्म का ध्यान रखे बिना कुछ भी हो सकते हैं। इन विचारों में उचित-अनुचित का विचार करे बिना उसे हठात् भगवद्-आज्ञा मानकर कर लेना युक्त नहीं है, यह अर्थ है। अब यदि यह शंका हो कि भगवद्-सेवा में आवश्यक धन-आदि साधन प्राप्त न हो तो सेवा का निर्वाह कैसे हो ? ऐसी परिस्थिति में ऋण-आदि भी लेकर भगवद्-सामग्री का जुगाड़ करना या नहीं ? तो आचार्यचरण इसका समाधान आपद्गत्यादि इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं।

यदि भगवद्-विषयक कार्यों में कोई आपत्कालीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाय, तो उनमें हठ नहीं करना चाहिए। अर्थात् “ऋण लेकर भी मुझे ये कार्य तो करना ही हैं” इस प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए। किंतु जो कुछ प्राप्त हुआ हो उसमें संतोष रखते हुए प्रयत्नरहित होकर जो बन पड़ता हो वही भगवान को समर्पण करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं। पुष्टिमागीय पद्धति से भक्त जो कुछ भी भगवान को समर्पित करेगा, भगवान उसे साक्षात् स्वीकार करेंगे, यह भाव है। इसी बात को आचार्यचरण “प्रभुकृपा से जो प्राप्त हो उसमें ममता न रखते हुए भगवत्सेवा करनी चाहिए” इस वाक्य द्वारा आगे कहेंगे। अतः जहाँ भगवद्-कार्यों में भी हठ नहीं करना चाहिए, वहाँ लौकिक कार्यों में तो हठ नहीं ही करना चाहिए-इसमें क्या कहना शेष रह जाता है; यह कैमुतिकन्याय भी सूचित करते हुए इस प्रकार से सातवाँ विवेक का स्वरूप निरूपित किया गया ॥ ४ ॥

ननु वैदिकेषु का व्यवस्था ? तत्राहुरनाग्रह इति। सर्वत्र स्मार्तश्रौतादिधर्मेषु अनाग्रह एव कर्तव्यः। भगवत्सेवामपि विहाय स्मार्तश्रौतादिधर्माचरणं सर्वथा कर्तव्यमित्याग्रहो न कर्तव्यः। किन्तु भगवदाज्ञया प्राप्तमावश्यकं कर्म सेवानवसरे कर्तव्यमित्यर्थः। चकारात्साक्षाद्भगवत्सम्बन्धिव्यतिरिक्तसर्वेष्वप्यनाग्रह एव कर्तव्य इत्यष्टमो विवेकः।

हवे अही प्रश्न अे उलो थाय छे के लौकिक कार्यों माटे तो कोर्ध हठ के प्रयत्न न करवो नेर्धअे पण वैदिक कार्यों माटे शुं व्यवस्था छे ? तो अेनो उत्तर “अनाग्रह” वगेरे शब्दोधी अपाठ रहो छे. अही “सर्वत्र” शब्दनी अर्थ छे- स्मार्त-श्रौत वगेरे धर्मो ना विषयोमां. आ धर्मोमां अनाग्रह न राभवो नेर्धअे- आग्रह राभवो नेर्धअे नही. अेटलेके “भगवत् सेवा ने पण छोडीने स्मार्त-श्रौत धर्मोनुं आचरण सर्वथा करवुं न छे” तेवो आग्रह न राभवो नेर्धअे. परंतु भगवद्-आज्ञाधी प्राप्न थयेलां आ आवश्यक श्रौत-स्मार्त कर्मो सेवाना अनवसर कालमां करवा नेर्धअे तेवो अर्थ छे. ‘अ’ शब्दधी अे न्नाशयुं नेर्धअे के साक्षात् भगवत्-संबंधित कार्यों सिवायनां बीन अधां कामोमां अनाग्रहन राभवो नेर्धअे, आ आठमो विवेक छे.

अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि, लौकिक कार्यों के लिए तो कोई हठ या प्रयत्न नहीं करना चाहिए परंतु वैदिक कार्यों के लिए क्या व्यवस्था है ? तो इसका उत्तर अनाग्रह इत्यादि शब्दों से दिया जा रहा है। यहाँ सर्वत्र शब्द का अर्थ है-स्मार्त-श्रौत आदि धर्मों के विषयों में। इन धर्मों में अनाग्रह ही रखना चाहिए अर्थात् आग्रह नहीं रखना चाहिए। अर्थात् “भगवत्सेवा को भी छोड़कर स्मार्त-श्रौत आदि धर्मों का आचरण सर्वथा करना ही है” ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए। किंतु भगवद्-आज्ञा से प्राप्त हुए इन आवश्यक श्रौतस्मार्त

कर्मों को भगवद्-सेवा के अनवरत काल में करना चाहिए, यह अर्थ है । 'च' शब्द से यह जानना चाहिए कि साक्षात् भगवद्-संबंधित कार्यों से अतिरिक्त अन्य समस्त कार्यों में अनाग्रह ही रखना चाहिए, यह आठवाँ विवेक है ।

ननु वैदिककर्मेष्वनाग्रहः कथं भवेत्तत्राहुर्धर्माधर्मिति । धर्माणां स्मार्तादीनामधर्माणां तत्तदकरणजनितानामग्रदर्शनं पर्यवसानविचारः कर्तव्यः, यस्मिन्कृते अधर्मो भवेत् स न कर्तव्य इतिभावः । स्मार्तश्रौतभगवद्धर्मास्तु उत्तरोत्तरबलिष्ठाः, तत्र यथा श्रौतविधौ स्मार्तत्यागे न दोषस्तथा भगवद्धर्मकरणे उभयविधस्यापि त्यागे न दोषः, सर्वाधिकबलवत्त्वादिति विचार्य तद्धर्माणां गौणत्वात्स्वधर्मत्वाभावाच्चानाग्रह एव कर्तव्य इति नवमो विवेक उक्तः ।

परंतु अही प्रश्न એ ઉભો થાય છે કે, આ પ્રકારે વૈદિક ધર્મો કે જે વર્ણાશ્રમ- આદિ ધર્મો ના અંગભૂત છે અને જરૂરી છે, તેમાં અનાગ્રહ કેવી રીતે રાખી શકાય ? તો આચાર્યચરણો આનો ઉત્તર “ધર્માધર્મ” વગેરે શબ્દોથી આપી રહ્યાં છે. ધર્મો એટલે સ્માર્ત વગેરે ધર્મો અને અધર્મો થી દૂર રહેવાથી જે પરિણામ આવતું હોય તેનો વિચાર કરવો જોઈએ.

અને જે કરવાથી અધર્મ થતો હોય તે ન કરવું તેવો ભાવ છે. સ્માર્તધર્મ, શ્રૌતધર્મ, ભગવદ્-ધર્મ એ ક્રમશઃ એક પછી એક તેરીતે બળવાન છે. એટલે કે સ્માર્તધર્મ કરતા શ્રૌતધર્મ અને શ્રૌતધર્મ કરતા ભગવદ્ ધર્મ બળવાન છે. જેવી રીતે શ્રૌતધર્મ એટલે કે વૈદિક વિધિ કરી લેવા પર જો સ્માર્ત ધર્મ પણ છોડી દેવામાં આવે તો કોઈ દોષ નથી થતો, તેવી રીતે ભગવદ્ધર્મ કરવા પર એ બંને ધર્મો ને છોડી દેવામાં કોઈ દોષ રહેતો નથી. કેમકે ભગવદ્ ધર્મ બધા કરતા બળવાન છે. તેથી એવો વિચાર કરીને; અને કેમકે શ્રૌત-સ્માર્ત ધર્મો ભગવદ્ ધર્મો ની આગળ ગૌણ છે અને પુષ્ટિમાર્ગીય માટે ભગવદ્ ધર્મજ્ઞ સ્વધર્મ છે અને તે ધર્મોને મુખ્યતા દેવાથી ભગવદ્-ધર્મ બરોબર રીતે નિભાવી શકાતો નથી, તેથી તેમનામાં અનાગ્રહજ રાખવો જોઈએ-એ નવમો વિવેક છે.

કિંતુ યહાં પ્રશ્ન યહ ઉઠતા હૈ કિ, ઇસ પ્રકાર વૈદિક ધર્મ જો વર્ણાશ્રમ-આદિ ધર્મો કે અંગભૂત હૈં એવં આવશ્યક હૈં, અનમં અનાગ્રહ વૈસે રહ્યા જા સકતા હૈ ? તો આચાર્યચરણ ઇસકા ઉત્તર ધર્માધર્મ ઇત્યાદિ શબ્દો સે દે રહે હૈં । યહાં ધ્યાતવ્ય યહ હૈ કિ, સ્માર્ત-આદિ ધર્મ એવં અધર્મ; ઇન દોનોં કો ન કરને સે જો પરિણામ આતા હો, ડસકા વિચાર કર લેના ઇચ્છિય । અર્થાત્ જિસકો કરને સે અધર્મ હોતા હો, વહ નહીં કરના ઇચ્છિય, યહ ભાવ હૈ । સ્માર્તધર્મ, શ્રૌતધર્મ, ભગવદ્-ધર્મ યે ક્રમશઃ એક કે બાદ એક બલિષ્ઠ હૈં । અર્થાત્ સ્માર્તધર્મ સે બલિષ્ઠ શ્રૌતધર્મ હૈં ઓર શ્રૌતધર્મ સે બલિષ્ઠ ભગવદ્-ધર્મ હૈં । જિસ પ્રકાર શ્રૌતધર્મ અર્થાત્ વૈદિક વિધિ કરને પર યદિ સ્માર્ત ધર્મ મી ત્યાગ દિય જાઈ તો કોઈ દોષ નહીં હોતા વૈસે હી ભગવદ્-ધર્મ કરને પર ઇન દોનોં ધર્મો કો ત્યાગ દેને પર કોઈ દોષ ઉપસ્થિત નહીં હોતા । ક્યોંકિ ભગવદ્-ધર્મ સબસે અધિક બલવાન હૈં । અતઃ ઇસ પ્રકાર સે વિચાર કરકે ઓર ચૂંકિ શ્રૌતસ્માર્ત-ધર્મ ભગવદ્-ધર્મો કે આગે ગૌણ હૈં એવં પુષ્ટિમાર્ગીય કે લિયે ભગવદ્-ધર્મ હી સ્વધર્મ હૈં ઓર ઇનકો મુખ્યતા દેને સે ભગવદ્-ધર્મ ઠીક પ્રકાર સે નિભ નહીં પાતા અતઃ ઇનમં અનાગ્રહ હી રહના ઇચ્છિય, યહ નૌવાં વિવેક હૈ ।

યનુ કર્માદિકરણે તદ્ભગવદાજ્ઞયા માર્ગેઽપ્રામાણ્યસાક્ષાભાવાયેતિ ત્રેયમ્ ।

અને તેમજ, પુષ્ટિસંપ્રદાયમાં આ શ્રૌતસ્માર્ત વિગેરે ધર્મો આચરવાનું પણ જે વિધાન પ્રાપ્ત થાય છે તે ભગવદાજ્ઞાથી જ છે અને માર્ગમાં અપ્રમાણિકતાની શંકા ને દૂર કરવા માટે છે, તે સમજવું જોઈએ. (ટીકાકાર કહી રહ્યા છે કે છતાંપણ આપણા સંપ્રદાયમાં જે આ શ્રૌત-સ્માર્ત ધર્મો નું આચરણ કરવામાં આવે છે તે ભગવદ્ આજ્ઞા હોવાને કારણે કરવામાં આવે છે કેમકે સ્વયં ભગવાને આ કર્મો કરવાની આપણને આજ્ઞા આપી છે. આજ વાત “શ્રુતિસ્મૃતિ મમૈવાજ્ઞે”, આ શ્લોકમાં કહી છે. અર્થાત્ આ ધર્મોને કરવામાં પણ મૂલકારણ તો ભગવદાજ્ઞા જ છે. અને, બીજી વાત એ છે કે આ ધર્મો નું આચરણ ન કરવાથી જગતમાં પુષ્ટિભક્તિમાર્ગ અપ્રમાણિક છે તેમ સિદ્ધ થશે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં વૈદિક કર્મો નો અનાદર કરવામાં આવે છે, શાસ્ત્રની આજ્ઞા ભંગ કરવામાં આવે છે-વગેરે. આજ કારણોથી તેમને ક્રિયાવત્ કરી લેવામાં તો આવે છે પણ સાચી નિષ્ઠા તો ભગવદ્ ધર્મો માંજ રાખવી જોઈએ, તેવો અર્થ છે.)

ઓર મી, પુષ્ટિસંપ્રદાય મં ઇન શ્રૌતસ્માર્ત આદિ ધર્મો કો કરને કા મી જો વિધાન પ્રાપ્ત હોતા હૈ, વહ ભગવદ્-આજ્ઞા સે હી હૈ એવં સંપ્રદાય મં અપ્રમાણિકતા કી શંકા કો દૂર કરને લિયે હૈ, યહ જાનના ઇચ્છિય । ટીકાકાર કહ રહે હૈં કિ તથાપિ હમારે સંપ્રદાય મં જો ઇન શ્રૌતસ્માર્ત ધર્મો કા આચરણ કિયા જાતા હૈ, વહ ભગવદ્-આજ્ઞા હોને કે કારણ કિયા જાતા હૈ ક્યોંકિ સ્વયં ભગવાન ને ઇન કર્મો કો કરને કી હમં આજ્ઞા દી હૈ । યહી બાત ‘શ્રુતિસ્મૃતિ મમૈવાજ્ઞે’ ઇસ શ્લોક મં કહી ગઈ હૈ । અર્થાત્ ઇન ધર્મો કો કરને મં મી મૂલકારણ તો ભગવદ્-આજ્ઞા હી હૈ । ઓર, દૂસરી બાત યહ હૈ કિ ઇન ધર્મો કા આચરણ ન કરને સે લોક મં પુષ્ટિમક્તિમાર્ગ અપ્રમાણિક સિદ્ધ હો જાયેગા કિ પુષ્ટિમાર્ગ મં

वैदिक कर्मों का अनादर किया जाता है, शास्त्र की आज्ञाभंग की जाती है इत्यादि । इन्हीं कारणों से इन्हें क्रियावत् कर तो लिया जाता है परंतु सच्ची निष्ठा तो भगवद्-धर्मों में ही रखनी चाहिए, यह अर्थ है ।

एवं भगवत्सेवाविषयकविवेकानुत्पन्नोपसंहरन्ति विवेकोयमिति । भगवत्सेवायां प्रवृत्तस्यायं विवेकः सम्पक्प्रकारेण विस्तरेण आख्यातः । एतादृशविवेकेन प्रवृत्तस्य सेवानिर्वाहो भविष्यतीति भावः । एवं विवेकेन सेवायां प्रवृत्तस्य बहिर्भजनसिद्धिप्रकारमुक्त्वा धैर्यं विना सेवा न सिद्ध्येदिति मुख्यमान्तरमिति तत्सिद्ध्यर्थं धैर्यं निरूपयन्ति धैर्यमिति । पूर्वमपि “चित्तोद्वेगमि”त्यादिना धैर्यं निरूपितं, साम्प्रतन्तु विशेषेण निरूप्यत इति विशद्व्यर्थः । तुशब्दः धैर्योपक्रमज्ञापकः ॥ ५ ॥

आ प्रकारे भगवद्सेवा विषयक विवेकेने भतावीने हवे आचार्यचरणो “विवेकोयं” वगेरे शब्दो थी उपसंहार (समाप्ति) करी रह्यां छे । आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के उपर कहेल प्रकारथी भगवत्-सेवामां प्रवृत्त थवा वाणा भक्तने आ विवेक नुं स्वऽप सुखाऽरिती, विस्तारथी कही दीधुं छे । आवा विवेक द्वारा भगवत्-सेवामां प्रवृत्त थता भक्त ने सेवानो निभाव सुखाऽरिती थर्थ शकशे, तेवो अर्थ छे । आ रीते आ विवेक साथे सेवा करवावाणा भक्त माटे बहिर्भजननी सिद्धि नो प्रकार कहीने अही मूल संस्कृतटीका मां “बहिर्भजनसिद्धिप्रकार” शब्द आय्यो छे, तेने समझे. आनो अर्थ थाय छे- भगवद्-भजनने पूर्णऽपथी सिद्ध करवामां जे उपयोगी वातो छे, तेमनुं ध्यान राखवुं. जेभ टीकाकार उपरनी पंक्तिओमां समझवी आल्या छे के, हेवुं-वगेरे करीने पण सेवा करवी के नही ? वैदिक धर्मोमां भगवद्-धर्मोथी वधारे निष्ठा राखवी के नही ? भगवद् विषयोमां हठ करवी के नही वगेरे. आ ते उपयोगी मुददाओ छे जेनाथी भजन सिद्ध थरो अने ते विवेक राख्या वगर संभव नथी. आब वातने टीकाकार अही कही रह्यां छे के विवेक नां निऽपण द्वारा भजन सिद्ध करवानो बाह्य प्रकार तो कही दीधो, परंतु तेनो आंतरिक प्रकार हवे धैर्यनां निऽपण द्वारा कहेवाठ रह्यो छे, आ अर्थ छे. धैर्य वगर सेवानी सिद्धि नथी तेथी मुष्य भजन तो आंतरभजन छे, ते माटे तेनी सिद्धि माटे धैर्य नुं निऽपण करे छे “धैर्यम्” वगेरे शब्दोथी. जेके पहलेमां पण नवरत्नग्रंथमां “चित्तमां उद्वेग थाय तो पण तेने भगवद्गलीला मानी यिन्ता छोडी देवी जेठअे (नवरत्न- ८) आ श्लोक द्वारा धैर्य नुं स्वऽप निऽपित करी दीधुं छे छतां पण अही विशेषरीते भताववामां आवी रह्युं छे, तेवुं अही “विनिऽप्यते” शब्दमां प्रयुक्त “वि” उपसर्ग द्वारा समझय छे. (“वि” उपसर्ग विशेषता नो सूचक छे. जेभ ज्ञान शब्दमां “वि” उपसर्ग लगाववामां आवे तो “विज्ञान” शब्द अने छे, जेनो अर्थ छे विशेषऽपथी लक्षणुं. तेथी रीते अही मूल कारिकांमां “निऽप्यते” शब्दमां “वि” उपसर्ग लगाववामां आल्या छे, जेनो अर्थ छे - विशेषऽप थी निऽपण करवुं. जेभ वस्तुने अही टीकाकार कही रह्यां छे के जे के पूर्व ग्रंथमां धैर्य नुं यत्किंचित् स्वऽप कही तो दीधुं छे परंतु अही वि. धै. आ. ग्रंथ मां अने विशेषऽपथी कहेवामां आवी रह्युं छे, अने ते भताववा “वि” उपसर्ग नो प्रयोग कर्यो छे, तेवो अर्थ छे.) “तु” शब्द द्वारा अे समझय छे, के हवे अही थी “धैर्य” नुं स्वऽप भताववानो आरंभ करवामां आवे छे. ॥ ५ ॥

इस प्रकार से भगवत्सेवा विषयक विवेक को कह कर अब आचार्यचरण विवेकोयं इत्यादि शब्दों से उपसंहार (समाप्ति) कर रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि उपर्युक्त प्रकार से भगवत्सेवा में प्रवृत्त होने वाले भक्त को यह विवेक का स्वरूप भतीभाँतिपूर्वक, विस्तार से कह दिया गया है । ऐसे विवेक के द्वारा भगवत्सेवा में प्रवृत्त होने वाले भक्त को सेवा का निर्वाह भतीभाँति हो सकेगा, यह भाव है । इस प्रकार से इस विवेक के सहित सेवा में प्रवृत्त होने वाले भक्त के लिए भजन सिद्ध करने के बाहरी साधनों को कहकर यहाँ मूलसंस्कृतटीका में बहिर्भजनसिद्धिप्रकार शब्द आया है, उसे समझें । इसका अर्थ होता है, भगवद्-भजन को पूर्णरूप से सिद्ध करने में जो उपयोगी बातें हैं, उनका ध्यान रखना । जैसे टीकाकार ऊपरी पंक्तियों में समझा आए हैं कि, ऋण-आदि लेकर भी सेवा करनी या नहीं ? वैदिक धर्मों में भगवद्-धर्मों से अधिक निष्ठा रखनी या नहीं ? भगवद्-विषयों में हठ करना या नहीं इत्यादि । ये वे उपयोगी बाह्य मुद्दे हैं जिनसे भजन सिद्ध होगा और ये विवेक के बिना संभव नहीं हैं । इसी बात को टीकाकार यहाँ कह रहे हैं कि विवेक के निरूपण द्वारा भजन सिद्ध करने का बाहरी प्रकार तो कह दिया परंतु आंतरिक प्रकार अब धैर्य के निरूपण द्वारा कहा जा रहा है, यह अर्थ है । अब चूँकि ‘धैर्य’ के बिना भगवत्सेवा पूर्णरूपेण सिद्ध नहीं होती अतः ‘धैर्य’ आंतरिक भावों में मुख्य है, इस कारण धैर्य की सिद्धि के लिए आचार्यचरण धैर्यम् इत्यादि शब्दों से उसको निरूपित कर रहे हैं । यद्यपि पूर्व के नवरत्नग्रंथ में भी “चित्त में उद्वेग होने पर भी उसे प्रभुलीला मानकर चिन्ता त्याग देनी चाहिए (८)” इस श्लोक के द्वारा धैर्य का स्वरूप निरूपित किया गया है तथापि यहाँ उसका विशेषरूप से निरूपण किया जा रहा है, यह ‘विनिरूप्यते’ शब्द में प्रयुक्त ‘वि’ उपसर्ग के द्वारा ज्ञात होता है । ‘वि’ उपसर्ग विशेषता का द्योतक होता है । जैसे ज्ञान शब्द में ‘वि’ उपसर्ग लगा दिया जाय तो ‘विज्ञान’ शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है, किसी को विशेषरूप से जानना । उसी प्रकार यहाँ मूल

कारिका में 'निरूप्यते' शब्द में 'वि' उपसर्ग लगाया गया है, जिसका अर्थ बनता है विशेषरूप से निरूपण किया जाना। इसी को यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि यद्यपि पूर्व के नवरत्न ग्रंथ में धैर्य का यत्किंचित् स्वरूप कह दिया गया है परंतु यहाँ वि. धै. आ. ग्रंथ में उसे विशेषरूप से निरूपित किया जा रहा है, और इसीलिए 'वि' उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यह अर्थ है। 'तु' शब्द के द्वारा यह ज्ञापित होता है कि, अब यहाँ से 'धैर्य' का स्वरूप आरंभ किया जाता है ॥ ५ ॥

तल्लक्षणमेवाहुः । त्रिदुःखमिति ।

त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा ।

तद्वददेहवद्भान्यं जडबद्धोपभार्यवत् ॥ ६ ॥

त्रयाणामाधिभौतिकादीनां दुःखानां सहनं धैर्यमृच्यते। तत्र देहसम्यन्वजनितं दुःखं भौतिकं, कामादिजनितमिन्द्रियसम्वन्धि तद् आध्यात्मिकं, परीक्षार्थं प्रारब्धभोगार्थं वा भगवत्कृतं भगवदर्थस्यापश्चिन्नकरणविलम्बजनितं तदाधिदैविकम् । नेपामसहने चित्तव्याकुलतया सेवा न सिद्धयेत्तदभावे सेवकस्य स्वधर्महानिर्गतेति सेवासिद्धयर्थं नत्सहनमेव कार्यमिति धैर्यमुक्तम् । तदप्यामृतेः मरणपर्यन्तं, अथवा यावदायुरपि चेद्भवेत्तावदपि धैर्यमेवं रक्षणीयम्, न न्वन्तनिष्ठा ह्येया । तदपि सर्वतः देहेन्द्रियादिगर्भसम्वन्धिष्येष्येकस्य द्वयोर्वा सहनं तत्रास्ति, किन्तु सर्वतः । तदपि सदा निरन्तरं तत्सहनमिति धैर्यं लक्षणमुक्तम् ।

“धैर्य” नां तेज लक्षणानि आचार्यचरणौ “त्रिदुःखम्” वगैरे शब्दाधी कर्त्तरी रच्या छे।

त्रय प्रकारनां दुःखो अटलेके आधिभौतिक-आध्यात्मिक-आधिदैविक दुःखो न सहन करवा अटले धैर्यं देहसंबंधी उत्पन्न थवांवाणां दुःख “भौतिक” छे। काम वगैरेथी उत्पन्न थवांवाणां ईन्द्रियोथी संबंधित दुःख “आध्यात्मिक” छे अने लकतनी परीक्षा करवा भाटे अथवा प्रारब्धनो भोग करवावा भाटे भगवान द्वारा आपेव दुःख जे जल अनुभव्ये छे अथांत भगवान भाटे भनगभती वस्तुने प्राप्त करवावां जे जलने विलंबइप दुःख थाय छे ते “आधिदैविक” छे। आ दुःखोने सहन न करी शकवाने कारणे चित्त व्याकुल थाय छे अने भगवद सेवा निभावी शकती नथी अने आवावां सेवकनो स्वधर्म भंग ज थाय छे। तेथी भगवद सेवा नी सिद्धि भाटे आ दुःखोने सहन ज करवा जेठ्ये अने तेने ज “धैर्य” कहुं छे। ते पण “आमृतेः”-मृत्यु सुधी सहन करवां जेठ्ये अटले के न्यां सुधी आयुष्य रह त्यांसुधी “धैर्य” राखनु जेठ्ये। भगवान प्रत्ये आपणी आंतरिक निष्ठा छोडवी जेठ्ये नही। अने धैर्य पण अधी ज रीते राखनु जेठ्ये अटले के दा-ईन्द्रिय वगैरेथी संबंधित अधा ज व्यक्तिआभांथी केवल एक अथवा जे व्यक्तिआ द्वारा अपाता दुःख न ज सहन करवुं तेम नही पण अधा द्वारा अपाता दुःखने सहन करवुं जेठ्ये। अने जे पण सहाय सहन करता रहेवुं जेठ्ये अथांत निरंतर सहन करता रहवुं जेठ्ये, आ धैर्य नुं लक्षण कहेलुं छे।

धैर्य के उन्हीं लक्षणों को आचार्यचरण त्रिदुःखम् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

तीन प्रकार के दुःख अर्थात् आधिभौतिक-आध्यात्मिक-आधिदैविक दुःखों को सहन करना धैर्य है । देहसंबंध से उत्पन्न होने वाले दुःख 'भौतिक' हैं । काम-आदि उत्पन्न होने वाले इंद्रियों से संबंधित दुःख 'आध्यात्मिक' हैं और परीक्षा करने के लिए अथवा प्रारब्ध का भोग करने के लिए भगवान द्वारा दिया गया जो जीव को दुःख होता है अर्थात् भगवान के लिए मनचाही वस्तु को प्राप्त करने में जो जीव को विलंबरूप दुःख होता है, वह आधिदैविक है । इन दुःखों को सहन न कर पाने के कारण चित्त व्याकुल होता है और भगवत्सेवा निभ नहीं पाती और ऐसे में सेवक का स्वधर्म भंग ही होता है । अतः भगवत्सेवा की सिद्धि के लिए इन दुःखों को सहन ही करना चाहिए और इसे ही 'धैर्य' कहा गया है । वह भी मृत्युपर्यंत सहन करना चाहिए अथवा जब तक आयु रहे तब तक 'धैर्य' रखना चाहिए, भगवान के प्रति अपनी आंतरिक निष्ठा नहीं त्यागनी चाहिए । और धैर्य भी सर्वतः रखना चाहिए अर्थात् देह-इंद्रिय आदि से संबंधित समस्त लोगों में से किसी एक या दो व्यक्तियों द्वारा दिए गये दुःख को मात्र सहन करना नहीं अपितु सभी के द्वारा प्राप्त हुए दुःख को सहन करना चाहिए । और वह भी सदा सहन करते रहना चाहिए अर्थात् निरंतर करते रहना चाहिए, यह धैर्य का लक्षण कहा है ।

अतः परं देहाभिमानस्य विद्यमानत्वाद् दुःखसहनं दुष्करमिति दृष्टान्तेन तदभिमानाकृतव्यन्धिरूपात् तदुपादयन्ति तद्वदिति । तत्र यथा निःसारं भवति हेयत्वेन तत्र नाभिमानः । कदाचित्तत्राशोपि न दुःखं भवेत् । नवनीतन्तु तन्सारं तत्राभिमानो जायते तत्राशोपि दुःखमिति तद् गृह्यते, तथा देहादिषु तत्सम्वन्धिषु च निःसारत्वेन हेयत्वबुद्ध्या तत्राभिमानस्त्याज्यः । तत्यागं

તત્કૃતમાનાપમાનદુઃસ્વેષ્વપિ અભિમાનત્યાગેન દુઃખં ન ભવિષ્યતીત્યાગયત્નોત્તં તત્ક્રવદેહવદિતિ. તત્ક્રવદેહવતા દેહાદિપુ તત્સમ્બન્ધિયુષ્ ચ માન્યમિતિ । અનેન ભગવત્સમ્બન્ધિકાર્યૈષ્વેચ નયનીતચદભિમાનો રક્ષણીય इति सूचितम् । तेन भगवदीयानां प्रभुसंवाकरण एव सुखं, तदभावे दुःखम् । न तु देहादितत्सम્बन्धिकृतं तद्व्यवृत्तिं ज्ञापितम् ।

એના પછી એ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, જ્યાં સુધી દેહાભિમાન રહે છે ત્યાં સુધી દુઃખને સહન કરવું અતિ કઠિન હોય છે તેથી જ આગળ કોઈ દૃષ્ટાંતો વડે એ બતાવવામાં આવે છે કે દેહાભિમાન ન કરવું જોઈએ, આને આચાર્યચરણો “તકવત્” વગેરે શબ્દોથી સમજાવી રહ્યા છે. જેવી રીતે છાશ માં કંઈ પણ સાર નથી હોતો અને તે હેય હોય છે અને તેથી જ આપણને તેનું અભિમાન નથી હોતું, કદાચ તે કોઈપણ પણ જાય તો પણ દુઃખ નથી થતું. છાશ નો સાર તો માખણ છે, તે માટે ચોક્કસ અભિમાન રહે છે અને એના નષ્ટ થવા પર દુઃખ પણ થાય છે, તેથી માખણને જ લેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે દેહ-વગેરે તેમજ દેહથી સંબંધિતોને સારરહિત માનવીનું હૈય (નિઃસાર) બુદ્ધિ રાખીને તેમના માટે આપણા મનમાં રહેલા અભિમાનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એમના વિશે રહેલા અભિમાનનો ત્યાગ કરવાથી એમના દ્વારા કરવામાં આવેલાં માન-અપમાન, દુઃખ વગેરે માં પણ દુઃખ નહીં થાય, એવા આશયથી અહીં આચાર્યચરણોએ સારરહિત છાશ ની માફક શરીર અને શરીર સંબંધીઓનાં અભિમાનને છોડવાનું કહ્યું છે. તેવી છાશ ની જેમ આ દેહધારીએ દેહવગેરે અને દેહના સંબંધિઓમાં એવી ભાવના રાખવી જોઈએ. આના પરથી એ નક્કી થયું કે ભગવદ્-સંબંધિત કાર્યોમાં જ તે માખણની જેમ અભિમાનની રક્ષા કરવી જોઈએ, એમ કહ્યું છે. તેથી અહીં એમ જણાવ્યું જોઈએ કે જેઓ ભગવદીય હોય છે તેમને પ્રભુસેવા કરવામાંજ સુખ થાય છે, અને ભગવદ્ શ્રેવા પ્રાપ્ત ન હોય તો દુઃખ થાય છે. તેઓને શરીર વગેરે અથવા શરીર સંબંધિયો દ્વારા આપવામાં આવેલા દુઃખ અથવા સુખની અનુભૂતિ નથી થતી, તેમ બતાવ્યું છે.

इसके पश्चात् यह बताया जा रहा है कि, जब तक देहाभिमान रहता है तब तक दुःख को सहन करना अति कठिन होता है अतः आगे कुछ दृष्टांतों के द्वारा यह बताया रहे हैं कि देहाभिमान नहीं करना चाहिए । इसे आचार्यचरण तक्रवत् इत्यादि शब्दों से उपपादित कर रहे हैं । जैसे छाछ (तक्र) में कुछ भी सार नहीं होता एवं वह ह्यैय होती है और इसी कारण उसमें अभिमान नहीं रहता । कदाचित् यह गिर भी जाय तो भी दुःख नहीं होता । छाछ का सार तो मक्खन है, उसमें अवश्य अभिमान रहता है और उसके नष्ट होने पर दुःख भी होता है, इसी कारण मक्खन ही ग्रहण किया जाता है । उसी प्रकार देह-आदि एवं देहसंबंधियों को साररहित मानकर हेयबुद्धि रखते हुए उनमें रहे स्वयं के अभिमान का त्याग कर देना चाहिए । उनमें रहे अभिमान का त्याग करने से उनके द्वारा किए गये मान-अपमान, दुःख आदि में भी दुःख नहीं होगा, इस आशय से यहाँ आचार्यचरणों ने साररहित छाछ की भाँति देह का अभिमान त्यागना कहा है । उस छाछ की भाँति इस देहधारी को देह-आदि में एवं उसके संबंधियों में ऐसी भावना करनी चाहिए । इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवद्-संबंधित कार्यों में ही उस मक्खन की भाँति अभिमान की रक्षा करनी चाहिए, यह सूचित किया गया है । इस प्रकार यहाँ यह जानना चाहिए कि, जो भगवदीय होते हैं उन्हें प्रभुसेवा करने में ही सुख होता है, और यदि भगवत्सेवा प्राप्त न हो तो दुःख होता है । उन्हें देह-आदि या देह-संबंधियों द्वारा किए गये सुख या दुःख की अनुभूति नहीं होती, यह बताया गया है ।

एवं भौतिकदुःखसहने दृष्टान्तं निरूप्याध्यात्मिकतत्सहने दृष्टान्तमाहुः, जडवदिति । आध्यात्मिकं दुःखं इन्द्रियादिसम्बन्धिकामक्रोधादिजन्यम् । तत्सहने जडस्य भावना कार्या । जडस्य यथा सकलेन्द्रियाणां भगवद्भावविष्टत्वात् न तदिन्द्रियजन्यदुःखभानम्, जडत्वं च जातम् । तथा सेवायां प्रवृत्तस्यापि सकलेन्द्रियाणां तदीयत्वानुसन्धानेन स्वाभिमानाभावात् भगवत्स्यैव विनियोगकरणे निरन्तरं तत्सेवागुणकीर्तनस्मरणभावशेन न कामादिजनितदुःखं भवेदित्याशयेनोक्तं जडवदिति । एवं सति यावत्पर्यन्तं जडवद्भावनया निरन्तरं भगवदाविष्टत्वं भवेत्तावत्पर्यन्तं तत्तदिन्द्रियदुःखसहनेन सेवा कार्या । न तु विषयभोगादिकं कार्यमिति । अतितुच्छत्वात्तदावेशेन भगवदावेशाभावाच्च ।

આ પ્રકારે આચાર્યચરણોએ ભૌતિક દુઃખોને સહન કરવામાં દૃષ્ટાંત આપ્યું અને હવે આપશ્રી આધ્યાત્મિક દુઃખ સહન કરવા માટે “જડવત્” વગેરે શબ્દોથી દૃષ્ટાંત આપી રહ્યાં છે. આધ્યાત્મિક દુઃખનો અર્થ છે -ઈન્દ્રિય વગેરેથી સંબંધિત કામ, ક્રોધ વગેરેથી ઉત્પન્ન થયેલાં દુઃખ. આવા દુઃખોને સહન કરવામાં “જડ” ની ભાવના કરવી જોઈએ. (ભૌતિક પદાર્થોને જડ કહેવામાં આવે છે. જે જડ હોય છે તે નિષ્ક્રિય હોય છે, એને સુખદુઃખની અનુભૂતિ થતી નથી. અહીં દુઃખો ને સહન કરવામાં જડનું ઉદાહરણ આપતા એજ સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ પ્રકારે સમસ્ત પરિસ્થિતિઓમાં નિષ્ક્રિય થઈ જવાથી આ દુઃખોને સહન કરી શકાય છે, તેવો અર્થ છે.) જેવી રીતે જડભરતજીની બધી જ ઈંદ્રિયો ભગવદ્ભાવથી ઓતપ્રોત થઈ ગયેલી

हृती तेथी तेमने ईन्द्रियोथी उत्पन्न दुःखनुं भानन न रह्युं पण ७८ता ७ रही, येवी रीते भगवद् सेवाभां प्रवृत्त थयेला लकतने पण पोतानी समस्त ईन्द्रियोभां भगवद्दीयतानुं अनुसंधान थवाथी स्वयंनुं अभिमान नथी रह्युं. अने, तेओ भधी वस्तुओनो भगवानभां ७ विनियोग करे छे. अने ओभनी सेवा, तेमना गुणोना कीर्तन तेमन तेमना स्मरणना आवेश द्वारा तेमने काम वगेरेथी उत्पन्न थतां दुःख नथी थता. आन आशयथी अर्ही आ दुःखोने सहन करवामां '७८' नुं उदाहरण आपवामां आव्युं छे. (७८भरतलना प्रसंगने विशेष ढणवा माटे लुओ श्री. भा. पांचमा स्कंधनो ८ मो अने १० मो अध्याय.) अतः आ प्रकारे निरंतर ७८ नी भावना करता करता न्यां सुधी चित्त भगवदावेशित न थई न्यथ, त्यां सुधी ते-ते ईन्द्रियो नुं दुःख सहन करता करता भगवद्सेवा करवी न्हेईये, विषयभोग वगेरे नही करवा न्हेईये. केमके आ पधु अतिशय तुरछ छे तेथी तेमनो आवेश थई न्वाथी भगवदावेश उत्पन्न नथी थई शकतो.

इस प्रकार आचार्यचरणों ने भौतिक दुःख को सहन करने में दृष्टान्त दिया और अब वे आध्यात्मिक दुःख को सहन करने में जड़वत् इत्यादि शब्दों से दृष्टान्त दे रहे हैं। आध्यात्मिक दुःख का अर्थ है-इंद्रिय-आदि से संबंधित काम-क्रोध आदि से उत्पन्न हुए दुःख। ऐसे दुःखों को सहन करने में 'जड़' की भावना करनी चाहिए। भौतिक पदार्थों को जड़ कहा जाता है। जो जड़ होता है, वह निष्क्रिय होता है, उसे सुखदुःख की अनुभूति नहीं होती। यहाँ दुःखों को सहन करने में जड़ का उदाहरण देते हुए यही समझाया जा रहा है कि, इस प्रकार समस्त परिस्थितियों में निष्क्रिय हो जाने से इन दुःखों को सहन किया जा सकता है, यह अर्थ है। जिन प्रकार जड़भग्नजी की समस्त इंद्रियों भगवद्-भाव से ओतप्रोत हो गई थीं अतः उन्हें उनकी इंद्रियों से उत्पन्न दुःख का भान ही नहीं हुआ अपितु जड़ता ही रही। वैसे भगवत्सेवा में प्रवृत्त हुए भक्त को भी स्वयं की समस्त इंद्रियों में भगवद्दीयता का अनुसंधान होने से स्वयं का अभिमान नहीं रहना। और, वे सभी वस्तुओं को भगवान में ही विनियोग करते हैं और उनकी सेवा, उनके गुणों का कीर्तन एवं उनके स्मरण के आवेश के द्वारा उन्हें काम-आदि से उत्पन्न हुए दुःख नहीं होते। इसी आशय से यहाँ इन दुःखों को सहन करने में 'जड़' का दृष्टान्त दिया गया है। जड़भग्नजी के प्रसंग को विशेष जानने के लिए देखें श्री. भा. के पंचमस्कंध का नौवां और दसवां अध्याय। अतः इस प्रकार निरंतर जड़ की भावना करते हुए जब तक चित्त भगवदाविष्ट न हो जाय, तब तक उन-उन इंद्रियों के दुःख को सहते हुए भगवत्सेवा करनी चाहिए, विषयभोग इत्यादि नहीं करने चाहिए। क्योंकि ये सभी कुछ अति नुच्छ हैं अतः इनका आवेश हो जाने से भगवदावेश उत्पन्न नहीं हो पाता।

एवमाध्यात्मिकं निरूप्याधिदैविके दृष्टान्तमाहुर्गोपभार्यवदिति। प्रारब्धभोगार्थं परीक्षार्थं वा प्रभुश्रेष्ठिलम्बते तदा गोपभार्यानां भावना कार्या। यथान्तर्गृहगतानां जारत्वबुद्धिहेतुकप्रारब्धभोगार्थं विलम्बः कृतस्तज्ञेगानन्तरं तत्रासिर्जाता तथा ममापि प्रारब्धभोगानन्तरं भगवान् दास्यत्येवेति धैर्येण दुःखं सोढव्यमितिभावः। अत एवामृतेरित्युक्तम्। तासां गुणमपदेहत्यगानन्तरमेव फलं जातमिति तद्वदत्रापि परीक्षार्थं चेद्विलम्बते, तदा तद्व्यतिरिक्तानां भावना कार्या।

आ प्रकारे आध्यात्मिक दुःखसहन नुं निरूपण करी आधिदैविक दुःखसहननां दृष्टान्त आपी रह्यां छे "गोपभार्यवत्" वगेरे शब्दोथी. न्यारे प्रभु लुवनी परीक्षा करवा माटे अथवा प्रारब्धनो भोग कराववा माटे फलदाननां विलंब करे छे, त्यारे गोपवधुओनी भावना करवी न्हेईये. (अर्ही 'गोपवधु' शब्दनुं तात्पर्य ते गोपिकाओ भां छे, न्हेमने प्रभुधी भणवाथी रोकी दीधा अथवा तेमने विलंब थयो. तेमणे न्हे प्रकारे धैर्य राप्नीने ते दुःखने सहन कर्युं तेवुं धैर्य राभवुं न्हेईये, तेवो अर्थ छे.) न्हेवी रीते, ते गोपिकाओ न्हेमने धरोभां ७ रोकी लेवामां आवी अने ते प्रभुने भणवा न ७ई शकी (तेवी गोपिकाओने ७ 'अन्तर्गृहगता' कही छे) तेवी गोपिकाओये भगवाननां परपुत्रपनी बुद्धि रापेली अने तेमना प्रारब्धनो भोग कराववा माटे तेमने प्रभुप्राप्तिनां विलंब थयो परंतु ते प्रारब्धना भोग पछी तेमने भगवद्प्राप्ति पण थई, तेवी रीते "मने पण प्रारब्धभोग पछी भगवान फलदान अवश्य कररी ७", आ प्रकारे धीरनपूर्वक दुःखने सहन करवु न्हेईये, तेवो भाव छे. आन कारणथी आचार्यचरणओये दुःखने भरणपर्यंत सहन करवानुं कहुं छे. केमके ये गोपिकाओने पण तेमना भौतिकगुणो धी युक्त देहना त्याग पछी ७ इण प्राप्त थयुं, तेवीन रीते अर्ही पण प्रभु न्हे परीक्षा लेवा माटे फलदाननां विलंब करे छे तो येम समभवुं न्हेईये के आपणो ते अन्तर्गृहगता गोपिकाओभांथी नही पण ते गोपिकाओभांथी छीये न्हेमने विलंबथी प्रभुप्राप्ति थई.

इस प्रकार से आध्यात्मिक दुःखों का निरूपण करके अब आचार्यचरण आधिदैविक दुःख के विषय में गोपभार्यवत् इत्यादि शब्दों से दृष्टान्त दे रहे हैं। जब प्रभु जीव की परीक्षा करने के लिए अथवा प्रारब्ध का भोग करने के लिए फलदान में विलंब करते हैं, तब गोपवधुओं की भावना करनी चाहिए। यहाँ 'गोपवधु' शब्द से तात्पर्य उन ब्रज गोपिकाओं से है, जिन्हें प्रभु से मिलने के लिए रोक दिया गया अथवा उन्हें विलंब हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से धैर्य रखते हुए उस दुःख को सहन किया, वैसे धैर्य रखना चाहिए, यह भाव है। जिस प्रकार,

वे गोपिकाएँ जिन्हें घरों में ही रोक लिया गया और वे प्रभु से मिलने न जा सकीं ऐसी गोपिकाओं को ही 'अन्तर्गृहगता' कहा गया है ऐसी गोपिकाओं ने भगवान में परपुरुष की बुद्धि रखी थी और इसी कारण उनके प्रारब्ध का भोग कराने के लिए उन्हें प्रभुप्राप्ति में विलंब हुआ परंतु उस प्रारब्ध भोग के पश्चात् उन्हें भगवद्-प्राप्ति भी हुई, उसी प्रकार "मुझे भी प्रारब्धभोग के पश्चात् भगवान फलदान अवश्य करेंगे ही" इस प्रकार से धैर्यपूर्वक दुःख को सहना चाहिए, यह भाव है। इसी कारण आचार्यचरणों ने दुःख को मरणपर्यंत सहना कहा है क्योंकि उन गोपिकाओं को भी उनके लौकिकगुणों से युक्त देहत्याग के पश्चात् ही फल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी यदि प्रभु परीक्षा लेने के लिए फलदान में विलंब करने हैं तो यह समझना चाहिए कि हम उन अन्तर्गृहगता गोपिकाओं में से नहीं हैं अपितु उन गोपिकाओं में से हैं जिन्हें विलंब से प्रभुप्राप्ति हुई।

यथा तासां रासारम्भे आगमनानन्तरं निषेधवाक्यश्रवणोपि यज्ञपत्नीवदन्यथाभावो न जातः, किन्तु स्वापेक्षिताभावजनितदुःखभरणेन स्थाणुवत्स्थितानां व्याकुलसकलेन्द्रियाणामपि तदुःखं सोढ्वा धैर्यमवलम्ब्य तच्छरणगतभक्तिमार्गानुसार्युत्तरदानमेवाभूत्, न तु गृहादिषु प्रत्यागमनेच्छा जाता। तथास्यापि तादृग्भावनया विलम्बजनितदुःखसहनेन निरुपधिस्नेहेन मार्गस्थितौ भगवान्कल दास्यंतीतिदुःखं सोढव्यमित्युक्तं गोपभार्यवदिति।

श्रेम रासनी गोपिकाओने रासनः आरंभमां त्यां पह्लोख्या पछी अने प्रभु द्वारा निषेधवचन सांभल्या पछी पण यज्ञपत्नियो नी श्रेम अन्यथा भाव उत्पन्न न थयो. (आ वाक्यनो अर्थ समजवा माटे भे वातो लणायी बडरी छे- पहली भगवानद्वारा निषेधवचन वाणीवात अने बीछ यज्ञपत्नियो वाणी वात. भगवानना निषेधवचन ना संदर्भमां अे लणायुं नेछेअे के, रासनो आरंभ थता पहला ब्यारे भगवाने वेणुनाद क्यो त्यारे गोपिकाओ ते वेणुनादने सांभलीने पोत-पोताना धरोमांथी प्रभु पासे दौडी ने गर्थ त्यारे प्रभुअे परीक्षा लेवा माटे तेमने पाछां घरे जवा माटे निषेधवचन कछां (जुओ. श्री. भा. १०/२८/१८....२७). परंतु तेम छतां गोपिकाओ धैर्यपूर्वक त्यांज रही, पाछी गर्थ नहीं. अे प्रकारे विपरीत परिस्थितिमां आपणे पण ते गोपिकाओनी श्रेम धैर्य राभयुं नेछेअे, अेम भताववामां आवी रह्युं छे. तेवी रीते श्री. भा. ना दशमस्कंधमां यज्ञपत्नियोनुं प्रकरण छे. अही भताववामां आव्युं छे के भगवाने गोपबालकोने लोभन लाववा माटे यज्ञ करवा वाणा डेटलाक ब्राह्मणोनी पासे भोकल्या परंतु ते यज्ञ करवा वाणा ब्राह्मणोअे पोताना अहंकारवश तेमने क्युं न आय्युं. आ पछी भगवाने तेमने डरीथी ते ब्राह्मणोनी पत्नियोनी पासे भोकल्या जे यज्ञस्थलथी थोडे दूर रहेती हती. ते यज्ञपत्नियो भगवाननो संदेश मल्या पछी भगवानना दर्शन माटे आवी. त्यारे भगवाने अेमने पण पाछा जवा कछुं अने तेम थतां तेओ पाछी गर्थ. (जुओ श्री. भा. १०/२३/१४.....३२) टीकाकार कही रह्या छे के यज्ञपत्नियो तो भगवद्-आज्ञा मानीने पाछी जती रही तेथी तेमने तेज समये भगवद्-प्राप्ति न थर्थ परंतु गोपिकाओ तेमनी श्रेम पाछी न गर्थ अने भगवानने प्रत्युत्तर आय्यो, तेथी तेमने तेज समये प्रभुनी प्राप्ति थर्थ गर्थ. टीकाकारनुं कहेयुं छे के आपणे पण आज रीते गोपिकाओनी श्रेम धैर्यपूर्वक रहयुं नेछेअे) वणी तेमने रासकीडानी अपेक्षा हती अने अेमनो भाव पूर्ण न थवाथी तेमने उत्पन्न थयेलां दुःअने कारणे ते प्रभुना निष्ठुर वचनो ने सांभलीने पण अेक हूंदानी श्रेम त्यांज उली रही गर्थ. तेमनी समस्त ईद्रियो व्याकुण थर्थ छतां पण ते दुःअने सहन करीने धैर्यपूर्वक भगवाननी शरणागति वाणा लक्तिमार्ग ने अनुसार ते त्यांज रही अने भगवानने प्रत्युत्तर आय्यो, पोताना धरोमां पाछा जवानी ईच्छा न करी. तेवी ज रीते पुष्टिमार्गीय लकतोअे तेवीज भावना द्वारा तेमना इलदान मां थयेला विलंबना दुःअने सहन करवाथी अने भगवान पासे कोर्थ पण प्रकारनी कामना न राभीने पुष्टिमार्गमां दृढतापूर्वक रहेवाथी भगवान इण आपेज छे तेथी लकत अे दुःअ सहन करयुं नेछेअे. आज भावने भताववा माटे आचार्यचरणोअे "गोपभार्यवत्" शब्दथी गोपिकाओनुं दृष्टांत आय्युं छे.

जैसे रास की गोपिकाओं को रास के आरंभ में वहाँ आने के पश्चात् भगवान द्वारा निषेधवचन सुनने पर भी यज्ञपत्नियों की भाँति अन्यथा भाव उत्पन्न नहीं हुआ। इस वाक्य का अर्थ समझने के लिए दो बातें जाननी आवश्यक हैं, पहली भगवान के द्वारा निषेधवचन वाली बात एवं दूसरी यज्ञपत्नियों वाली बात। भगवान के निषेधवचन के संदर्भ में यह जानना चाहिए कि, रास का आरंभ होने के पहले जब भगवान ने वेणुनाद किया तब गोपिकाएँ उस वेणुनाद को सुनकर अपने-अपने घरों से प्रभु के पास दौड़ी-दौड़ी आ पहुँची तब प्रभु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें पुनः घर लौट जाने के लिए निषेधवचन कहे (देखें श्री. भा. १०/२९/१८.....२७)। परंतु फिर भी गोपिकाएँ धैर्यपूर्वक चहीं रहीं, वापस लौटी नहीं। इसी प्रकार विपरीत परिस्थिति में हमें भी उन्हीं गोपिकाओं की भाँति धैर्य रखना चाहिए, यह बताया जा रहा है। इसी प्रकार श्री. भा. के दशमस्कंध में यज्ञपत्नियों का प्रकरण है। यहाँ बताया गया है कि भगवान ने गोपबालकों को भोजन लाने के

लिए कुछ यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास भेजा परंतु उन यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने अपने अहंकारवश उन्हें कुछ नहीं दिया । इस पर भगवान ने उन्हें पुनः उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेजा जो यज्ञस्थल से कुछ दूर निवास कर रहीं थीं । वे यज्ञपत्नियाँ भगवान का संदेश प्राप्त होने के बाद भगवान के दर्शन के लिए आयीं । तब भगवान ने उनसे भी लौट जाने के लिए कहा और इस पर वे लौट गईं । देखें श्री. भा. १०/२३/१४.....३२) टीकाकार कह रहे हैं कि यज्ञपत्नियाँ तो भगवद्-आज्ञा मानकर लौट गईं अतः उन्हें उसी वक्त भगवद्-प्राप्ति न हुई परंतु गोपिकाएँ उनकी तरह लौटी नहीं एवं भगवान को प्रत्युत्तर दिया अतः उन्हें उसी समय प्रभु की प्राप्ति हो गई । टीकाकार का कहना यह है कि हमें भी इसी प्रकार गोपिकाओं की भाँति धैर्यपूर्वक रहना चाहिए । किंतु उन्हें रासक्रीड़ा की अपेक्षा थी और उनका भाव पूर्ण न होने के कारण उत्पन्न हुए दुःख से वे प्रभु के निष्ठुर वचनों को सुनकर भी एक दूँठ की भाँति वहीं खड़ी रह गईं । उनकी समस्त इंद्रियाँ व्याकुल होने पर भी उस दुःख को सहन करके धैर्यपूर्वक भगवान की शरणगति वाले भक्तिमार्ग के अनुसार वे वहीं रहीं एवं भगवान को प्रत्युत्तर दिया, अपने घरों में लौट जाने की इच्छा नहीं की । उसी प्रकार इस पुष्टिमार्गीय भक्त को भी वैसी ही भावना के द्वारा उसके फलदान में हुए विलंब के दुःख को सहन करने से एवं भगवान से किसी भी प्रकार की कामना न रखते हुए पुष्टिमार्ग में दृढतापूर्वक रहने से भगवान फल देते ही हैं अतः उसे दुःख को सहना चाहिए । इसी भाव को बताने के लिए आचार्यचरणों ने गोपभार्यवत् शब्द से गोपिकाओं का दृष्टांत दिया है ।

किञ्च, गोपानां भार्याः, भार्यापदेन भर्तुं योग्या यद्यपि तथापि तासां तत्कृतभरणपोषणादिकं नापेक्षितं किन्तु भवत्कृतमेव । भगवत्कृततदभावे तासां जीवनमेव न भवति । यतस्तदुपयोगाभावे सर्वमेव भरणपोषणादिसाधनं गृहादिकं त्यक्तं भवति । एतदुपयोग एव तद्गोपयत्वेन गृहीतो भवतीति । तथा प्रभुविलम्बकरणेण तद्व्यतिरिक्तदेहादिसम्बन्धि पूर्वोक्तं किमपि न भावनीयं, किन्तु प्रभुः मम भरणपोषणादिकं करिष्यत्येवेतिनिश्चयेन धैर्येण स्यातव्यमिति गोपभार्यपदेन ज्ञाप्यते ।

अने, अर्हो अे पण सभजे के भले गोपोनी जे लार्था (अेटलेके पत्नी) होय छे तेने गोपलार्था कहे छे अने जेनुं भरएणपोषण करवानुं छे तेने “लार्था” कहे छे. आ रीते ते गोपिकाओ गोपोनी लार्था तो छे, छतां पण ते गोपिकाओने पोताना लौकिकपति तरइथी भरएणपोषण अपेक्षित नहोतुं पण ते तो भगवान द्वारा पोतानुं भरएणपोषण ईच्छती छती. जे प्रभु तेमनुं भरएणपोषण न करता तो ते श्रवीत ज न रहेती. जे भगवान तेमनुं भरएणपोषण न करता तो ते तो पोताना भरएणपोषण ना साधन घर वगेरे अधांनो तो त्याग करी भेठेली छती. वास्तवमां तो तेमनो घर वगेरेनो उपयोग करयो पण भगवद्-भोग माटे छतो अने अे कारएथी ज ते त्यां रही. अरोअर आज प्रमाजे जे प्रभु इणदानमां विलंब करे त्यारे पण तेमना सिवाय पहेलां कहेलां देहसंबंधियो पर आश्रित थवानी लावना न करवी जेठैअे पण “प्रभु माइं भरएणपोषण करसे ज” अेवा निश्चय साथे धैर्यपूर्वक रहेवुं जेठैअे-आ “गोपलार्थ” पद द्वारा कहेल छे.

और, यहाँ यह भी समझिए कि यद्यपि गोपों की जो भार्या भार्या अर्थात् पत्नी होती है, उसे गोपभार्या कहते हैं । और, जिनका भरणपोषण किया जाना है, उसे ‘भार्या’ कहते हैं । इस तरह से वे गोपों की भार्या तो हैं तथापि उन गोपिकाओं को अपने लौकिक पति के द्वारा भरणपोषण अपेक्षित नहीं था किंतु वे तो भगवान द्वारा अपना भरणपोषण चाहती थी । यदि भगवान उनका भरणपोषण न करते तो वे जीवित ही नहीं रहतीं । यदि भगवान उनका भरणपोषण न करते तो वे तो अपने भरणपोषण के साधन गृह-आदि सभी का तो त्याग कर बैठी थीं । वास्तव में तो उनका गृह-आदि का उपयोग करना भी भगवद्-भोग के लिए था और इसी कारण वे वहाँ रहीं । ठीक इसी प्रकार यदि प्रभु फलदान में विलंब करें तब भी उनसे अतिरिक्त पूर्व में कहे देहसंबंधियों पर आश्रित होने की भावना नहीं करनी चाहिए परंतु “प्रभु मेरा भरणपोषण करेंगे ही” इस निश्चय के साथ धैर्यपूर्वक रहना चाहिए -यह गोपभार्य पद के द्वारा बताया गया है ।

किञ्च, श्रीमदाचार्याणां साक्षात्पुरुषोत्तमास्यत्वेन तदुक्तवाक्यानामुपनिषद्भूत्वाद्वात्र भार्यापदे ऋष्यञ्छान्दसो ज्ञेयः । स्वकीयानामेतादृश्येव बुद्धिर्भविष्यति, परन्तु कस्यचिद्भ्रान्तस्याशङ्का भवेत्तदभार्या पक्षान्तरमुच्यते । यद्वा, गोपानां भार्यः भरणपोषणयोगः, अर्थात्तैषामेव भार्यजन इति यावत् ।

अने वणी, केभडे श्रीमदाचार्यरएणो साक्षात् पूर्णपुत्रोत्तमना मुभारविंद स्वइप छे तेथी तेमना मुअथी निकणैला वाक्यो पण उपनिषद्इप ज छे; अे कारएथी अर्हो मूणकारिकांमां आवेला “लार्थ” पदने वैदिक लएणी लेवो जेठैअे. (टीकाकारे अर्हो अेक गंभीर वात कही छे. तेओ कहे छे के जेके संस्कृतमां पत्नी माटे “लार्था” शब्द छे परंतु श्रीमदाचार्यरएणो “लार्था” शब्दनो प्रयोग न करीने “लार्थ” शब्दनो प्रयोग करी रह्या छे जे पाणिनी-व्याकरणानी दृष्टिअे अरोअर नथी. परंतु तेओ कहे छे के केभडे श्रीमहाप्रभु साक्षात् पूर्णपुत्रोत्तम ना मुभारविंदस्वइप छे तेथी तेमना मुभारविंदमांथी प्रकटेसुं हरेक वाक्य पण वेदइप

ब्रह्मं च अने तेज कारणे “भार्य” शब्दने वैदिक-प्रयोग नष्टाणी लेवो न्हेईये. अेटले के न्यां स्वयं भगवाननी वाणी निकणी रही होइ त्यां मानवीय पाणिनी-व्याकरण शुं विसातमां छे ? तेवो अर्थ छे. अने तेमज, स्वयं उपनिषदोनी शङ्खातमां मंगलाचरणमां “भद्रं कर्णेभिः”. प्रयोग आवे छे जे पाणिनि व्याकरणनी दृष्टिसे उपयुक्त नथी. पाणिनि व्याकरण प्रमाणे शुद्ध प्रयोग “भद्रं कर्णेः” होवो न्हेईये, परंतु अेम बोलवामां नथी आवतुं. केमके वेदवाणी भगवाननी वाणी छे अने अेने कोई व्याकरणनुं बंधन नथी. ते प्रकारे अही पण समजनुं न्हेईये, अेम टीकाकार कहे छे.) जेअो स्वकीय छे तेअो ता तेमज विचारशे परंतु कोई प्रांतचित्त व्यक्तिते अेवी शंका थई शडे छे तेथी अमे तेमना माटे आ पदनी बीज रीते व्याख्या करीअे छीअे. ते आ प्रकारे के गोपोनी “भार्य” नो अर्थ अे छे के जेअो भरणपोषणने योग्य छे ते. अर्थात् ते गोपोनी पत्नीअो ब्र “भार्यजन” छे.

और भी, चूँकि श्रीमदाचार्यचरण साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम के मुखारविंदस्वरूप हैं अतः उनके मुख से निकले हुए वाक्य भी उपनिषद्रूप ही हैं; इस कारण यहाँ मूलकारिका में आए ‘भार्य’ पद को वैदिक जान लेना चाहिए। टीकाकार ने यहाँ एक गंभीर बात कही है। वे कहते हैं कि यद्यपि संस्कृत में पत्नी के लिए ‘भार्या’ शब्द है परंतु श्रीमदाचार्यचरण ‘भार्या’ शब्द प्रयुक्त न करके ‘भार्य’ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो पाणिनि-व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। परंतु वे कहते हैं चूँकि श्रीमदाचार्य साक्षात् पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंदस्वरूप हैं अतः उनके मुखारविंद से निकला हुआ हरेक वाक्य भी वेदरूप ही है। और इसी कारण ‘भार्य’ शब्द को वैदिक-प्रयोग जान लेना चाहिए। अर्थात् जहाँ स्वयं भगवान की वाणी निकल रही हो, वहाँ मानवीय पाणिनि-व्याकरण का क्या विसात है ? यह अर्थ है। और भी, स्वयं उपनिषदों के आरंभ में मंगलाचरण में ‘भद्रं कर्णेभिः’ प्रयोग आता है जो पाणिनि-व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। पाणिनि-व्याकरण के अनुसार शुद्ध प्रयोग ‘भद्रं कर्णेः’ होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया जाता। क्योंकि वेदवाणी भगवान की वाणी है और उसे किसी व्याकरण का बंधन नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए, यह टीकाकार का कथन है। जो स्वकीय हैं, वे तो ऐसा ही सोचेंगे परंतु किसी प्रांतचित्त व्यक्ति को ऐसी शंका हो सकती है अतः हम उनके लिए इस पद की दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। वह इस प्रकार कि गोपों की ‘भार्य’ का अर्थ यह है कि जो भरणपोषण के योग्य हों वे। अर्थात् उन गोपों की पत्नियाँ ही ‘भार्यजन’ हैं।

यद्वा, गोपभार्यः भार्यानां समूहो भार्याः, गोपानां भार्यस्तत्समूह इत्यर्थः। एवं दृष्टान्तत्रयभावनाया तत्तद्दुःखसहनेन कायमनोवाक्प्रपत्तिर्भवेत्। तथा च देहसम्बन्धिभौतिकदुःखसहने प्रथमं सेवायां प्रवृत्त्या कायिकी प्रपत्तिर्भवेत्, इन्द्रियसम्बन्ध्याध्यात्मिकदुःखसहने मनो भगवन्निष्ठ भवेदितितत्प्रपत्तिः। ततो भगवत्सम्बन्धितत्सहने भगवत्कृतविलम्बस्य विरहात्मकत्वेन तत्स्वभावात् निरन्तरं गुणगानकरणे बचोपि तन्निष्ठ भवतीति त्रिधा प्रपत्तिर्निरूपिता।

अथवा अेवो अर्थ करीलोके “भार्या” नो जे समूह छे, ते समूह ने “भार्य” कहे छे. अर्थात् गोपोनी भार्यानो समूह ब्र “भार्य” शब्दथी कहेवाई रह्यो छे, आ समजने अशुद्ध-प्रयोगनी शंका हवे नथी रहेती. तो, आ प्रकारे उपयुक्त त्रण दृष्टांतोनी भावना द्वारा (अर्थात् तद्वत्, ब्रह्मवत्, गोपभार्यवत्) ते ते दुःखोने सहन करवाथी शरीर, मन अने वाणीथी शरणागति थाय छे. आ रीते देहसंबंधित भौतिक दुःख सहन करवाथी सर्वप्रथम देहनी भगवत्सेवामां प्रवृत्ति थवाथी शरीरनी शरणागति थाय छे. ईंद्रिय संबंधी आध्यात्मिक दुःख सहन करवाथी मन भगवानमां निष्ठ थई न्य छे अने आ प्रकारे मननी शरणागति थाय छे. आना पछी भगवत्संबंधी दुःख ने सहन करवाथी केमके भगवत्कृत विलंब विरहात्मक होय छे तेथी अेवा विरही स्वभावना थई न्यवाथी जेव निरंतर भगवाननाज गुणगान करे छे अने अे प्रकारे वाणी पण भगवानमां निष्ठ थई न्य छे. आ रीते वाणी पण शरणागति थई न्य छे. आ प्रकारे अही त्रण प्रकारनी शरणागति निरूपित करी.

अथवा यों अर्थ कर लें कि भार्या का जो समूह है, उस समूह को ‘भार्य’ कहते हैं। अर्थात् गोपों की भार्या का समूह ही ‘भार्य’ शब्द से कहा जा रहा है, यह समझकर अशुद्ध-प्रयोग की शंका अब नहीं रह जाती है। तो, इस प्रकार, उपर्युक्त तीन दृष्टांतों की भावना के द्वारा अर्थात् तद्वत्, जडवत्, गोपभार्यवत् इन-इन दुःखों को सहन करने से शरीर-मन एवं वाणी की शरणागति होती है। इस तरह देहसंबंधित भौतिक दुःख सहन करने पर सर्वप्रथम देह की भगवत्सेवा में प्रवृत्ति होने के कारण शरीर की शरणागति होती है। इंद्रिय संबंधी आध्यात्मिक दुःख सहन करने पर मन भगवान में निष्ठ हो जाता है और इस प्रकार मन की शरणागति होती है। इसके पश्चात् भगवत्संबंधी दुःख को सहन करने पर चूँकि भगवत्कृत विलंब विरहात्मक होता है अतः ऐसे विरही स्वभाव हो जाने के कारण जीव निरंतर भगवान का ही गुणगान करता है और इस प्रकार वाणी भी भगवान में निष्ठ हो जाती है। इस तरह वाणी भी शरणागति हो जाती है। इस प्रकार यहाँ तीन प्रकार की शरणागति निरूपित की गई।

અત્રૈવં જ્ઞેયં, દેહેન્દ્રિયાદિસમ્બન્ધિનશ્ચેત્પ્રતિકૂલા ભવન્તિ, તદા સેવાન્તરાયત્વેન તેષાં પરિત્યાગઃ કર્તવ્ય ઇતિ સેવાપ્રકરણે તત્ત્વાર્થદીપે નિરૂપિતં “ભાર્યાદિરનુકૂલશ્ચ”વિતિ, તેન તત્ત્યાગે સ્વોપયોગાભાવાત્તે તિરસ્કારાદિકં કુર્વન્તીતિ લોકે દૃશ્યતે । તથા સતિ ભગવદીયસ્ય તુ તેષુ ક્રોધાદિકરણે બાહિર્મુખ્યં સેવાપ્રતિબન્ધો ભવેદિતિ તત્સર્વં પ્રમુસેવાર્થં સોઢવ્યમિત્યત્ર તત્સહનમુક્તમન્યથા તદભાવે દુઃખસ્યૈવાભાવાત્ કિં સહનં સ્યાદિતિ ભાવઃ ॥ ૬ ॥

અહીં એમ સમજવું બેઠઈએ કે, જો શરીર સંબંધીઓ ભગવત્સેવામાં પ્રતિકૂલ થાય તો તેઓ સેવામાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરે છે, અતઃ તેમનો પરિત્યાગ કરવો બેઠઈએ. આજ વાત તત્ત્વાર્થદીપનિબંધના સેવાપ્રકરણમાં “જો ભાર્યા વગેરે અનુકૂળ હોય તો તેમનાથી ભગવદ્ ક્રિયા કરાવવી બેઠઈએ, પ્રતિકૂલ હોય તો ગૃહત્યાગ કરવો બેઠઈએ (સર્વ. /૨૩૩)” આ શ્લોક દ્વારા કહેલ છે. અને જો એમનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો કેમકે ભક્ત એમના ઉપયોગનો નથી રહેતો તેથી તેઓ એનો તિરસ્કાર કરે છે, એવું લોક માં જણાય છે. આવામાં ભગવદીય જો તેમના પર ક્રોધ-વગેરે કરે તો બહિર્મુખતા અને સેવામાં પ્રતિબંધ થાય છે. તેથી પ્રભુસેવાને સારી રીતે નિભાવવા માટે તે બંધાને સહન કરી લેવા બેઠઈએ. અહીં એ બધા ને ભગવત્સેવા માટે સહન કરવાનું કહ્યું છે નહીં તો જો ભગવત્-સેવા જ નહીં કરીએ તો કોઈ વાતનુ દુઃખ નહીં થાય, અને જો કોઈ દુઃખ જ નહીં થાય તો શું સહન કરશું ? એવો ભાવ છે ॥ ૬ ॥

યહૉં યહ સમજના ચાહિષ કિ, યદિ દેહ-સંબંધી ભગવત્સેવા મં પ્રતિકૂલ હૉં તો વે સેવા મં વિશ્વ ડનપ્ત કરને ઢેં અતઃ ડનકા પરિત્યાગ કરના ચાહિષ । યહી તત્ત્વાર્થદીપનિબંધ કે સેવા પ્રકરણ મં “યદિ ભાર્યા આદિ અનુકૂલ હૉં તો ડનગે ભગવદ્-ક્રિયા કરવાનાં ચાહિષ. પ્રતિકૂલ હૉં તો ગૃહત્યાગ કરના ચાહિષ (સર્વ. /૨૩૩)” ઇસ શ્લોક દ્વારા કહા ગવા ઢે । ઓર યદિ ડનકા ત્યાગ કર દિવા જાપ તો ચૂકિ ભત, ડનકે ઉપયોગ કા નહી રહ જાતા અતઃ વે ડસ્કા તિરસ્કાર કરને ઢેં, ડેસા લોક મં દેખા જાતા ઢે । ડેસે મં ભગવદીય યદિ ડન પર ક્રોધ-આદિ કરે તો બહિર્મુખતા ંવં સેવા મં પ્રતિબંધ હોતા ઢે । અતઃ પ્રમુ સેવા કે મ્હીભોતિ નિર્વાહ કે લિષ ડન સમી કાં સહન કર લેના ચાહિષ । યહૉં ડન સમી કો ભગવત્સેવા કે લિષ સહન કરના કહા ગવા ઢે અન્યથા યદિ ભગવત્સેવા ઢી નહીં કરેંગે તો કિરસી વાત કા દુઃખ ઢી નહી ઢોગા, ઓર જવ કોઈ દુઃખ ઢી નહી ઢોગા તો સહન ઢી ક્યા કરેંગે ? યદ ભાવ ઢે ॥ ૬ ॥

નનુ તિરસ્કારાદિના તે ચેદ્ દુઃખં ન પ્રયચ્છેયુસ્તદાપિ કિં તેષાં ત્યાગ એવ કર્તવ્ય ઇતિ ચેત્તત્રાહુઃ પ્રતીકાર ઇતિ ।

પ્રતીકારો યદ્દેચ્છાતઃ સિદ્ધશ્ચેન્નાગ્રહી ભવેત્ ।

ભાર્યાદિનાં તથાન્યેષામસતશ્ચાક્રમં સદેત્ ॥ ૭ ॥

ભગવદેચ્છયા પ્રતીકારઃ સિદ્ધશ્ચેન્નાગ્રહીદયો હ્યનુકૂલા ડદાસીના વા ભવેયુસ્તદા તત્ત્યાગે આગ્રહવાન્ ન ભવેત્કિન્તુ અનુકૂલત્વે ભાર્યાદિભિરપિ સેવાં કારયેદુદાસીનત્વે સ્વયં કુર્યાત્ । પરન્તુ તેષાં તથાપિ યોગક્ષેમમાત્રં કર્તવ્યં ન તુ ત્યાગઃ । પ્રતિકૂલત્વે ત્યાગ એવ કર્તવ્ય ઇત્યાજ્ઞયેનોક્તં નાગ્રહી ભવેત્ । પ્રતિકૂલત્વાભાવેપિ સર્વથા ત્યાગ એવ કર્તવ્ય ઇત્યાગ્રહવાન્ ન ભવેત્ । હવેન ત્યાગકરણે સમીચીનાનામપિ ભાર્યાદિનાં ક્રોધાવેશેન સ્વસ્મિન્દ્વેષકર્તુત્વં સંભવતીતિ તેન સેવાપ્રતિબન્ધકઃ સ્વયમેવ ભવતીતિ તન્ન કર્તવ્યમિતિભાવઃ ।

હવે એમ પ્રશ્ન થાય કે જો દેહસંબંધીઓ તિરસ્કાર વગેરે દ્વારા દુઃખ ન આપતા હોય, તો શું ત્યારે પણ એમનો ત્યાગ જ કરવો બેઠઈએ ? તો શ્રીઆચાર્યચરણો એનું સમાધાન “પ્રતીકારઃ” વગેરે શબ્દો થી કરી રહ્યાં છે.

અહીં એમ સમજવું બેઠઈએ કે જો ભગવદેચ્છા થી તે પરિવારજનો દ્વારા અપાતા દુઃખનો પ્રતીકાર થઈ શકતો હોય તો (પ્રતીકારનો સામાન્ય અર્થ છે - દુઃખો સામે લડવાની શક્તિ. ટીકાકાર કહી રહ્યા છે કે, જો ભગવાનની ઈચ્છા થીજ તે દુઃખોનો પ્રતીકાર પોતાની રીતે થઈ જતો હોય તો પરિવારજનોનો ત્યાગ કરવો જરૂરી નથી) પછી ભલેને ભાર્યા વગેરે ભગવત્ સેવા માં અનુકૂળ હોય કે ઉદાસીન રહે, ત્યારે એમના ત્યાગનો આગ્રહ ન રાખવો બેઠઈએ. પણ તેઓ જો અનુકૂળ હોય તો તેમનાથી ભગવત્સેવા કરાવવી બેઠઈએ અને તેઓ જો ઉદાસીન હોય તો સ્વયં કરી લેવી બેઠઈએ, તેમ છતાં પણ તેમના યોગક્ષેમનો નિર્વાહ તો કરવો જ બેઠઈએ, તેમનો ત્યાગ નહીં. અને જો તેઓ ભગવત્સેવામાં પ્રતિકૂળ હોય તો તેમનો ત્યાગજ કરવો બેઠઈએ, એ આશયથી અહીં “નાગ્રહી ભવેત્” કહ્યું છે, જેનો અર્થ એ છે કે, પરિવારજન સેવામાં પ્રતિકૂલ થતા હોય તો પણ તેમનો ત્યાગ ન કરીએ એવા આગ્રહી ન થવું બેઠઈએ અને જો તેઓ પ્રતિકૂળ ન થતા હોય, તો પણ સર્વથા એમનો ત્યાગજ કરી દઈએ એવા આગ્રહી પણ ન થવું બેઠઈએ. કેમકે જો હૃદયપૂર્વક તેમનો ત્યાગ જ કરી દેવામાં આવે તો સારા-સહજન પત્ની-પુત્ર વગેરે પણ ક્રોધાવેશથી આપણા પ્રત્યે દ્વેષની ભાવના રાખશે અને આપણે પોતેજ ભગવત્ સેવા માં પ્રતિબંધના કારણ બની જઈશું, તેથી તેમનો ત્યાગ ન કરવો બેઠઈએ.

किन्तु यहाँ शंका यह उठती है कि, यदि देहसंयंजीजन तिरस्कार-आदि के द्वारा दुःख न देते हों, तो क्या तब भी उनका त्याग ही कर देना चाहिए ? तो आचार्यचरण इसका समाधान प्रतीकार इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं ।

यहाँ यह समझना चाहिए कि, यदि भगवद्-इच्छा से उन परिवारजनों के द्वारा दिए गये दुःख का प्रतीकार सिद्ध होता हो प्रतीकार का सामान्य अर्थ है- दुःखों से लड़ना । टीकाकार कह रहे हैं कि, यदि भगवान की इच्छा से ही उन दुःखों का प्रतीकार अपने आप ही सिद्ध हो रहा हो, तो परिवारजनों का त्याग करना आवश्यक नहीं है तो भले ही भार्या-आदि भगवत्सेवा अनुकूल हों या उदासीन रहें, तब उनके त्याग का आग्रह नहीं रखना चाहिए । किन्तु यदि वे अनुकूल हों तो उनसे भगवत्सेवा करवानी चाहिए और यदि वे उदासीन हों तो स्वयं कर लेनी चाहिए, परंतु फिर भी उनके योगक्षेम का निर्वाह तो करना ही चाहिए, त्याग नहीं । और यदि वे भगवत्सेवा में प्रतिकूल हों तो उनका त्याग ही करना चाहिए, इसी आशय से यहाँ नाग्रही भवेत् कहा गया है जिसका अर्थ यह है कि, परिवारजन सेवा में प्रतिकूल होते हों, तब भी उनका त्याग नहीं करे- ऐसा आग्रही नहीं होना चाहिए । और यदि वे प्रतिकूल न होते हों, तब भी सर्वथा उनका त्याग ही कर दे, ऐसा आग्रही भी नहीं होना चाहिए । क्योंकि यदि हठपूर्वक उनका त्याग ही कर दिया जाय तो अच्छे-भले पत्नी-पुत्र आदि भी ब्रोधायेश से हममें द्वेष की भावना रखेंगे और हम स्वयं ही भगवत्सेवा में प्रतिबंध का कारण बन जायेंगे अतः उनका त्याग नहीं करना चाहिए ।

भौतिकदुःखप्रतीकारे परमियं व्यवस्था । आध्यात्मिकदुःखप्रतीकारेपि व्यवस्थोच्यते । सकलेन्द्रियाणां स्वस्वविषयभोगवस्तुत्यागे दुःखं भवति । तद्भगवदिच्छया स्वभोगार्थं तेषु पुरैव प्रवृत्तिरेव न भवेत् चेत्तदा तज्जनितसेवान्तरायाभावात्तत्यागे आग्रहवान् न भवेत् । यतस्तादृशस्य मूकचन्दनादिसकलभोगसामग्री स्वप्रभुनिमित्तत्वेनावश्यमपेक्षितेति तदुपयोगे जाते तद्वत्प्रसादात्त्वेन स्वसौभाग्यरूपत्वेन तदुपभोगकरणे बाह्याभ्यन्तरशुद्धया भगवद्धर्माविष्टत्वं भवतीति न तत्यागः । एवं सति विषयभोगार्थं सर्वस्यापि त्यागस्तदभावे तस्यालौकिकत्वे फलमध्यपातित्वाच्च तत्याग इति सूचितम् ।

आ भौतिकदुःखो धी लसपानी व्यवस्था छे । हवे आध्यात्मिक दुःखोना प्रतीकारनी व्यवस्था पण कही रह्यां छे । समस्त इंद्रियोने पोत-पोताना भोग्य विषयक वस्तुओनी त्याग थवा पर दुःख थाय छे । पण ने भगवदिच्छाधी ते इंद्रियोनी पहलेदीर्घ विषयभोगोमां प्रवृत्ति न होय तो ते भगवद् सेवां विघ्न उत्पन्न नथी करती तेथी तेवी इंद्रियोना कार्योंनी त्याग करवांमां आग्रही न थवुं बेईच्छे । केभडे आवा तादृशी लव माटे इंद्रियो नी प्रवृत्ति विषयभोगो मां न थई भगवानमां न होय छे । तेने माणा, चंदन वगैरे समस्त भोग-सामग्री पोताना प्रभु माटे नरुथी न अपेक्षित होय छे अने, ते वस्तुओनी प्रभुमां विनियोग थई नवा पर तेमने प्रभु द्वारा आपेली प्रसादीइप माननीने पोतानुं सौभाग्य माननीने तेमनी उपभोग करे छे । आ प्रकारे बाह्य अने आंतरशुद्धि वडे ते भगवद् धर्मोमां ओतप्रोत थई नथ छे तेथी आवी इंद्रियोना विषयभोग के ते माटेनी वस्तुओनी त्याग न करवो बेईच्छे । आ प्रकारे अे नकी थयुं के विषयभोग ना अर्थमां तो पधानी त्याग छे पण प्रवृत्ति ने विषयभोगमां न थईने स्वयं भगवानमां थाय तो ते अलौकिक होवाने कारणे अने फलमध्यपाती (अर्थात् ते मुष्यइण ना अंतर्गत न छे) होवाने कारणे तेमनी त्याग नथी, अे अही कहेवांमां आव्युं छे ।

यह भौतिक दुःखों से लड़ने की व्यवस्था है । अब आध्यात्मिक दुःखों का प्रतीकार करने की व्यवस्था भी कह रहे हैं । समस्त इंद्रियों को अपने-अपने भोग्य विषयक वस्तुओं का त्याग होने पर दुःख होता है । किन्तु यदि भगवद्-इच्छा से उन इंद्रियों की पहले ही से विषयभोगों में प्रवृत्ति ही न हो तो वे भगवद्-सेवा में विघ्न उत्पन्न नहीं करती अतः ऐसी इंद्रियों का त्याग करने में आग्रही नहीं होना चाहिए । क्योंकि ऐसे तादृशी जीव को इंद्रियाँ जिनकी प्रवृत्ति विषयभोगों में न होकर भगवान में ही है, उसे माला, चंदन आदि समस्त भोग सामग्री अपने प्रभु के लिए अवश्य ही अपेक्षित होती है और उनका प्रभु में विनियोग हो जाने पर वह उन्हें प्रभु द्वारा वही प्रसादीरूप मानकर, अपना सौभाग्य मानकर उनका उपयोग करता है । इस प्रकार बाहरी-भीतरी शुद्धि के द्वारा वह भगवद्-धर्मों में ओतप्रोत हो जाता है अतः ऐसी इंद्रियों का त्याग नहीं करना चाहिए । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि विषयभोग के अर्थ में तो सभी का त्याग है परंतु प्रवृत्ति यदि विषयभोग में न होकर स्वयं भगवान में हो तो उसके अलौकिक होने के कारण एवं फलमध्यपाती अर्थात् वह मुख्यफल के अंतर्गत ही है होने के कारण उनका त्याग नहीं है, यह सूचित किया गया है ।

इदमेवोक्तं सेवामफले, 'अलौकिकभोगस्त्वि'त्यादि, आधिदैविकदुःखप्रतीकारव्यवस्थामाहुः । प्रारब्धभोगानन्तरं परीक्षानन्तरं वा भगवान् कृपया सेवोपयोगि धनादिकं दातुमिच्छेत्चेत्तदा साक्षात्परम्परया च तदिच्छया स्वप्रयत्नं विनैव तत्रासं भवति, तदपि निरुपाधिकं विहितं शुद्धं चेद् भवेत्तदा तत्यागे आग्रहो न कर्तव्यः । जन्मान्तरे प्रतिबन्धाभावात् अथ मम प्रारब्धादिभोग एव भवतीति, प्रारब्धस्यापि

तदधीनत्वात् । किन्तु भगवता स्वोपभोगार्थमेवेदं दत्तमिति मत्वा सर्वं भगवदर्थमेवोपयोक्तव्यं न तु स्वार्थमिति भावः । तथा चोक्तमपि, 'निजेच्छातः करिष्यती'त्यत्र स्वीयानामविकृतेच्छात इति । सिद्धान्तमुक्तावल्यामपि 'भजनोपयोग्यर्थापिज्ञायामपि प्रभुणैव सर्वं सम्पाद्यत इति, तथा "कृष्णं परं ब्रह्मे"त्यस्य विवरणे । एवं सामान्यत आधिभौतिकदिदुःखसहनमुद्देशत उक्तम् ।

आज सेवाफलग्रंथमां "अलौकिक भोग त्याज्य नहीं" ते वाक्य द्वारा कहुं छे, ह्ये आधिदैविक दुःखोनी प्रतीकार करवान्नी व्यवस्था कहेवामां आची रहली छे. ज्यारे भगवान प्रारब्धनी भोग कराव्या पछी अथवा परीक्षा कर्था पछी कृपा द्वारा भगवत् सेवांमां उपयोगी धन-वगैरे आपवानी ईच्छा करे छे त्यारे साक्षात् इपथी अथवा परंपराधी भगवान नी ए ईच्छाथी अने आपाशा प्रयत्नो वगरज आपणने तेनी प्राप्ति थाय छे. ते धन-वगैरे पण जे निइपधिक होय (अर्थात् जे धन स्वयं माटे मांगेलुं न होय, अेवु) शास्त्रने अनुसार होय अने शुद्ध होय, तो ते धन नो त्याग करवानो आग्रह पण न राखवो जेईअे. दुःख आववा पर अे विचार करवो जेईअे के, पीज जन्ममां मारे प्रारब्धनी भोग न करवो पडे अे कारणथी आ जन्ममां ए भगवान मने प्रारब्धनी भोग करावी रह्या छे के भेके प्रारब्ध पण भगवानने आधीन छे. तेथी ज्यारे भगवान धन वगैरे आपे, त्यारे अे विचार करवो जेईअे के भगवाने आ धन मने तेओना उपभोग माटे ए आप्युं छे, तेथी अंधुंज भगवान माटे ए उपभोगमां लाववुं जेईअे, स्वार्थवृत्ति न राखवी जेईअे, अेवो भाव छे. आज वात नवरत्नग्रंथना "भगवान निजजनोंनी ईच्छाथी अंधुंज कररी (२)" आ श्लोकना विवरणमां श्रीप्रभुचरणोअे "स्वीयजनोंनी ईच्छा अविकृत होवी जइरी छे" ते वाक्य द्वारा कही छे. (प्रभुचरणोअे आ श्लोकना विवरणमां अेभ कहुं छे के "निजेच्छातः करिष्यति". आनी अर्थ अेभ पण थई शके छे के भगवान निजजनोंनी ईच्छा अनुसार अंधुंज करे छे पण अेनो अर्थ अे नथी के भक्त मनइवे तेवी ईच्छा करी ले अने भगवान तेवुंज करी देरी, तेथीज ईच्छापण अविकृत होवी जइरी छे अर्थात् ते ईच्छामां कोई विकार न होवो जेईअे. जे ईच्छामां धर्म-अधर्म, युक्त-अयुक्त अेवं भगवद् सुभनो विचार होय तेज अविकृत ईच्छा छे) आज सि. मु. ना "कृष्णं परं ब्रह्म (३)" श्लोकना विवरणमां कहुं छे के भगवद् भजनमां उपयोगी धननी ईच्छा होय तो पण प्रभुज अेने संपादित करे छे. आ प्रकारे सामान्यतया आधिभौतिक वगैरे दुःखने सहन करवानो हेतु कहेवामां आप्यो.

यही सेवाफलग्रंथ में "अलौकिक भोग त्याज्य नहीं है" इस वाक्य द्वारा कहा गया है । अब आधिदैविक दुःखों का प्रतीकार करने की व्यवस्था कही जा रही है । जब भगवान प्रारब्ध का भोग करने के पश्चात् अथवा परीक्षा करने के पश्चात् कृपा द्वारा भगवत्सेवा में उपयोगी धन-आदि को देने की इच्छा करते हैं तब साक्षात् रूप से अथवा परंपरा से भगवान की ही इच्छा से एवं हमारे प्रयत्न के बिना ही हमें उसकी प्राप्ति होती है । वह धन-आदि भी यदि निरुपधिक हो अर्थात् जो धन स्वयं के लिए माँगा न गया हो, ऐसा, शास्त्र के अनुसार हो एवं शुद्ध हो, तो उस धन का त्याग करने का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए । दुःख आने पर यह विचार करना चाहिए कि, दूसरे जन्म में मुझे प्रारब्ध का भोग न करना पड़े इस कारण इस जन्म में ही भगवान मुझे प्रारब्ध का भोग करवा रहे हैं क्योंकि प्रारब्ध भी भगवान के अधीन है । अतः जब भगवान धन-आदि दें, तब यह विचार करना चाहिए कि भगवान ने इसे उनके उपभोग के लिए ही दिया है, इस कारण सभी कुछ भगवान के लिए ही उपयोग करना चाहिए, स्वार्थवृत्ति नहीं रखनी चाहिए, यह भाव है । यही बात नवरत्नग्रंथ के "भगवान निजजनों की इच्छा से सभी कुछ करेंगे (२)" इस श्लोक के विवरण में प्रभुचरणों ने "स्वीयजनों की इच्छा अविकृत होनी आवश्यक है" इस वाक्य द्वारा कही है । प्रभुचरणों ने उक्त श्लोक के विवरण में ये कहा है कि "निजेच्छातः करिष्यति" का अर्थ यह भी किया जा सकता है कि भगवान निजजनों की इच्छा के अनुसार सभी कुछ करते हैं परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त चाहे जैसी इच्छा कर ले और भगवान वैसा ही कर देंगे अपितु इच्छा भी अविकृत होनी आवश्यक है अर्थात् उस इच्छा में कोई विकार नहीं होना चाहिए । जिस इच्छा में धर्म-अधर्म, युक्त-अयुक्त, एवं भगवद्-सुख का विचार हो, वही अविकृत-इच्छा है । यही सि. मु. के 'कृष्णं परं ब्रह्म (३)' श्लोक के विवरण में कहा गया है कि, भगवद्-भजन में उपयोगी धन की चाहना होने पर भी प्रभु ही उसे संपादित करते हैं । इस प्रकार सामान्यतया आधिभौतिक-आदि दुःखों को सहन करने का उद्देश्य कहा गया ।

अतः परं देहादिसम्बन्धिनः क इत्याकाङ्क्षायां प्रथमं देहसम्बन्धिनो विशेषत आहुः भार्यादीनामिति । भार्यादयो भरणपोषणयोग्यास्ते देहसम्बन्धिषु स्वसमानास्तेषां भरणपोषणभेदापेक्षितं न तु धर्मः, भरणपोषणं नाम सर्ववस्तुनो देहादिपर्यन्तस्य स्वविषयको विनियोगस्तदकरणे तेतिक्रमं कुर्वन्ति, तदा तत्सर्वं सहनमेव कुर्याच्चतु क्रोधादि, तत्करणे तदावेशेन सेवान्तरायो बाहिर्मुख्यं स्यादिति । तथान्येषां बान्धवानां मित्रादीनामुदासीनानां बहिर्मुखानां च पूर्वसामयिकनित्यमिलनव्यवहारायकरणेनेर्ष्याया तेप्यतिक्रमं कुर्वन्ति, तस्यापि सहनमेव कर्तव्यम् । अथवा भक्तत्वेपि बान्धवानां बन्धुत्वस्वभावाद विभागादिजनितद्वेषेणापि अतिक्रमः सम्भवति ।

આના પછી “દેહ વગેરે ના સંબંધી કોણ છે” એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સર્વપ્રથમ દેહસંબંધિઓને વિશેષરૂપથી “ભાર્યાદીનાં” વગેરે શબ્દોથી કહી રહ્યાં છે. જે ભરણપોષણ કરવા યોગ્ય છે, તેઓ ભાર્યા વગેરે છે. દેહ-સંબંધિઓમાં આ બધા આપણા જેવાજ છે. તેમને આપણી પાસે ભરણપોષણનીજ અપેક્ષા હોય છે, ધર્મની નહીં. ભરણપોષણનો અર્થ છે, શરીર વગેરે સમસ્ત વસ્તુઓનો તેમનામાં વિનિયોગ કરવો. જે આપણે તેમ નથી કરતા તો તેઓ આપણું અતિક્રમણ (વિરોધ) કરે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તે બધાનાં અતિક્રમણને સહન જ કરી લેવું જોઈએ, તેમના પર ક્રોધ ન કરવો જોઈએ. જે ક્રોધ કરશું તો ક્રોધાવેશથી સેવામાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન થશે અને બહિર્મુખતા થશે. તથા-અન્યેષાં શબ્દથી તાત્પર્ય એ છે કે બંધુબાંધવ, મિત્ર અને ભગવદ્-ધર્મો માં ઉદાસીન વગેરે પણ હવે પહેલાંની જેમ નિત્ય મળવું, વ્યવહાર વગેરે ન કરવાને કારણે ઈર્ષ્યાથી આપણું અતિક્રમણ કરે છે, તેમને પણ સહન જ કરવા જોઈએ. અથવા જે બંધુ-બાંધવ ભલેને ભગવદ્ ભક્ત હોય અને ભગવદ્ ધર્મોમાં રૂચિ પણ રાખતા હોય પરંતુ સ્વભાવવશ સંપત્તિની વહેંચણીમાં દ્વેષથી અતિક્રમણ કરી શકે છે, પણ તેમને પણ સહન કરવા જોઈએ.

इसके परचात् ‘देह-आदि के संबंधी कौन हैं ?’ इस प्रश्न के उत्तर में सर्वप्रथम देहसंबंधियों को विशेषरूप से भार्यादीनां इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । जो भरणपोषण करने योग्य हैं, वे भार्या-आदि हैं । देह-संबंधियों में ये सभी हमारे समान ही हैं । इनको हमसे भरणपोषण ही अपेक्षित होता है, धर्म नहीं । भरणपोषण का अर्थ यह है- देह-आदि पर्यंत समस्त वस्तुओं को उनके लिए विनियोग करना । यदि-हम ऐसा नहीं करते तो वे हमारा अतिक्रमण (विरोध) करते हैं । ऐसी परिस्थिति में उन सब का अतिक्रमण सहन ही कर लेना चाहिए, उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए । यदि क्रोध करेंगे तो क्रोधावेश से सेवा में विघ्न उत्पन्न होगा एवं बहिर्मुखता होगी । तथा अन्येषां शब्दों से तात्पर्य यह है कि बंधुबांधव, मित्र, एवं भगवद्-धर्मों में उदासीन इत्यादि लोग भी अब पहले की तरह नित्य मिलना एवं व्यवहार-आदि न करने पर ईर्ष्या से हमारा अतिक्रमण कर देते हैं, उनको भी सहन ही करना चाहिए । अथवा, यदि बंधु-बांधव भले ही भगवद्-भक्त हों और भगवद्-धर्मों में रुचि भी रखते हों परंतु स्वभाववश संपत्ति के बँटवारे में द्वेष से अतिक्रमण कर सकते हैं, परंतु उन्हें भी सहन करना चाहिए ।

अथ च, असतश्च स्वदासतोपि, यथा भार्यापुत्रादयो देहसम्बन्धिनस्तथा दासो धनसम्बन्धी पोष्येष्वन्तर्भवति, तेषां सङ्गेन सोपि चेदतिक्रमं कुर्यात्तदपि (दुःखं) सद्यमेवेत्यर्थः । एते तु प्रतिकूला धर्मविरोधिन उक्ताः । चकारात् स्वधर्मानुरोधिनः शिष्यभक्तादयोपि ज्ञेयाः । प्रमादतो-जीवस्वभावात् शिष्येष्वतिक्रमं चेत्करोति, भक्तोपि तदा स्वप्रारब्धादिभोग एवायमिति भावनया धैर्येण तद्दुःखसहनमेव कर्तव्यं, न तु क्रोधादि । क्रोधादिकरणे तु आसुरावेशेन सेवाप्रतिबन्धो बाहिर्मुखश्च स्यात् । किञ्च, शिष्यभक्तयोरपि प्रभुसम्बन्धो वर्तते स्वकृत एव, पुनस्तत्र क्रोधकरणे तदनिष्टं कृतं भवेत्, न हि भगवदीयानामयं स्वभावो यत् (स्वकीयानां) स्वाङ्गीकृतानामनिष्टं कुर्वन्ति इति तत्सहनमेव कर्तव्यमिति भावः ।

अने “असतश्च” શબ્દનો અર્થ એ છે કે, જે નોકર પણ અતિક્રમણ કરે તો તેને પણ સહન કરવો જોઈએ. જેવી રીતે પત્ની, પુત્ર વગેરે આપણા દેહથી સંબંધિત હોય છે તેવી રીતે નોકર આપણા ધનથી સંબંધિત હોય છે તેથી તે પણ આપણા દ્વારા પોષ્યજ છે. પરિવારજનોની સાથે જે નોકર પણ આપણું અતિક્રમણ કરે તો તે દુઃખને પણ સહન જ કરી લેવું જોઈએ, તેવો અર્થ છે. આ બધાં ને પ્રતિકૂળ અને ધર્મવિરોધી કહેલા છે. મૂળ કારિકામાં આવેલા “ચ” શબ્દથી દુઃખોને સહન કરવામાં સ્વધર્માનુરોધી શિષ્યગણ (એટલે એવા શિષ્યગણ જે આપણા ભગવદ્-ધર્મને અનુકૂળ હોય) અને ભક્તગણોને પણ ગણી લેવા જોઈએ અર્થાત્ જે તેઓ પણ આપણું અતિક્રમણ કરે તો તેમને પણ સહન કરી લેવા જોઈએ. જે પ્રમાદવશ અથવા જીવસ્વભાવવશ શિષ્ય પણ અતિક્રમણ કરે અથવા કોઈ ભક્ત એવું કરે તો “મારો પ્રારબ્ધભોગ આજ છે” એવી ભાવનાથી ધૈર્યપૂર્વક તેમનું દુઃખ સહન કરી લેવું જોઈએ, તેમનાપર ક્રોધ વગેરે ન કરવા જોઈએ. ક્રોધ કરવાથી આસુરાવેશ થી સેવામાં પ્રતિબંધ અને બહિર્મુખતા થાય છે. અને, એ પણ જાણી લો કે, શિષ્ય અને ભક્તનો પ્રભુસંબંધ પણ આપણા દ્વારા જ કરવામાં આવેલો છે, વળી તેમના પર ક્રોધ કરવાથી તેમનું અનિષ્ટ કરવા બરોબર થઈ જશે અને ભગવદીયો નો એ સ્વભાવ નથી હોતો કે તેઓ સ્વકીયોનું અને ભગવાન દ્વારા અંગીકૃત જીવો નું અનિષ્ટ કરે, તેથી તેમને સહનજ કરવા જોઈએ, તેવો ભાવ છે. ॥ ૭ ॥

और भी, असतश्च शब्द का अर्थ यह है कि, यदि नौकर भी अतिक्रमण करे तो उसे भी सहन करना चाहिए । जिस प्रकार पत्नी-पुत्र आदि हमारी देह से संबंधित होते हैं, वैसे नौकर हमारे धन से संबंधित होते हैं अतः वे भी हमारे द्वारा पोष्य ही हैं । परिवारजनों के साथ यदि नौकर भी हमारा अतिक्रमण करे तो उस दुःख को भी सहन ही कर लेना चाहिए, यह अर्थ है । ये सभी प्रतिकूल एवं धर्मविरोधी कहे गये हैं । मूल कारिका में आप ‘च’ शब्द से दुःखों को सहन करने में स्वधर्मानुरोधी शिष्यगण (अर्थात् ऐसे शिष्यगण जो हमारे भगवद्-

धर्म के अनुकूल हों) एवं भक्तगणों को भी गिन लेना चाहिए, अर्थात् यदि वे भी हमारा अतिक्रमण करें तो इनको भी सहन कर लेना चाहिए । यदि प्रमादवशा या जीवस्वभाववश शिष्य भी अतिक्रमण करे, या कोई भक्त ऐसा करे तो "मेरा प्रारब्ध-भोग ही यही है" इस भावना से धैर्यपूर्वक उनका दुःख सहन कर लेना चाहिए, उन पर क्रोध-आदि नहीं करना चाहिए । क्रोध करने पर आसुगवेश से सेवा में प्रतिबंध एवं ग्रहिर्मुखता होती है । और, यह भी जानिए कि, शिष्य एवं भक्त का प्रभुसंबंध भी हमारे द्वारा ही किया गया है, पुनः उन पर क्रोध करने पर उनका अनिष्ट करना हो जायेगा और भगवदीयों का यह स्वभाव नहीं है कि वे स्वकीयों का और भगवान के द्वारा अंगीकृत जीवों का अनिष्ट करें अतः उनको सहन ही करना चाहिए, यह भाव है ॥७॥

एवं सेवाप्रतिबन्धकत्वेन भार्यादीनां त्यागेन तत्कृतातिक्रमसहनं निरूप्य सेवाप्रतिबन्धकत्वेन भोगत्यागोपि तत्तदिन्द्रियजनितस्याध्यात्मिकदुःखस्य सहनमाहुः स्वयमिति ।

स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायबाह्यमनसा त्यजेत् ।

अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् ॥ ८ ॥

स्वयं स्वभोगार्थं इन्द्रियकार्याणि त्यजेत् सेवायां प्रतिबन्धकत्वात् । तानि च त्रिधा, क्वचित् कायिकानि, क्वचिद्वाचिकानि, क्वचिन् मानसानि भवन्ति । तत्त्यागकथनेन प्राकृतविषयांस्त्याजयित्वाऽलौकिकेषु तेषु तानि योजनीयानीति भावः । एवं सति यावत्पर्यन्तमलौकिकेषु युक्तानि भवेयुस्तावत्पर्यन्तं तत्त्यागजनितदुःखं भवतीति तत्सहनमुक्तमिति ज्ञेयम् ।

आ प्रकारे भगवद् सेवामां प्रतिबंधक रूप पत्नी-वगैरे नो त्याग तेभ्य तेभना अतिक्रमण ने सहन करवुं वगैरे वस्तुओंनुं निरूपण करीने हवे आचार्य्यरज्ञो सेवामां प्रतिबंधकरूप भोगनो त्याग करवानुं कही रह्यां छे तेभ्य ते-ते ईद्रियोथी उत्पन्न आध्यात्मिक दुःभने सहन करवुं "स्वयम्" वगैरे शब्दोथी कही रह्यां छे.

ईद्रियोनां कार्य स्वयंता उपभोग माटे होय छे अने तेथी ते सेवामां प्रतिबंधक होय छे, ते कारणे ते कार्योनों त्याग करी देवो नेईये. ईद्रियोनां कार्य त्रण प्रकारनां होय छे- कोई शरीरना कार्य, कोई वाणीनां कार्य तो कोई मन नां कार्य. अमनो त्याग कहेवानुं तात्पर्य्य अे छे के, ते ईद्रियोने प्राकृतविषयोथी त्याग करवी अलौकिक कार्योमां नेडी देवां नेईये, तेवो लाव छे. आवुं करवाथी न्यां सुधी ते ईद्रियो अथवा तेभनां कार्यो अलौकिक कार्योमां नेडाई नथी वतां त्यां सुधीव तेभनो त्याग करवामां दुःभ थाय छे, पछी नहीं. तेथी आ दुःभने सहन करी लेवुं नेईये, अम नएणुं नेईये.

इस प्रकार से भगवत्सेवा में प्रतिबंधकरूप पत्नी-आदि का त्याग एवं उनके अतिक्रमण को सहना इत्यादि वस्तुओं का निरूपण करके अब आचार्य्यचरण सेवा में प्रतिबंधकरूप भोग का त्याग करना कह रहे हैं एवं उन-उन इंद्रियों से उत्पन्न आध्यात्मिक दुःख को सहन करना स्वयम् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

इंद्रियों के कार्य स्वयं के उपभोग के लिए होते हैं अतः वे सेवा में प्रतिबंधक होते हैं, इस कारण उनका त्याग कर देना चाहिए । इंद्रियों के कार्य तीन प्रकार के होते हैं, कुछ शरीर के कार्य, कुछ वाणी के कार्य तो कुछ मन के कार्य । इनका त्याग कहने का तात्पर्य्य यह है कि, इनका प्राकृतविषयों से त्याग करवा कर अलौकिक कार्यो में जोड़ देना चाहिए, यह भाव है । ऐसा करने पर जब तक वे इंद्रियों अथवा उनके कार्य अलौकिक कार्यो में जुड़ नहीं जाते तब तक ही उनका त्याग करने में दुःख होता है, परचात् नहीं । अतः इस दुःख को सहन कर लेना चाहिए, यह जानना चाहिए ।

एवमाध्यात्मिकं निरूप्याधिदेविकं तदाहुरशूरेणापीति । प्रारब्धभोगार्थं परीक्षार्थं वा विलम्बकरणे स्वापेक्षितवस्तुप्राप्त्यभावात्तदुःखं सोढुं यद्यप्यशूरो धैर्यरहितः, यथा दरिद्रः प्रात्यह्निकभक्ष्याभावे, तथाप्यशूरेणापि तद्वैर्यं कर्तव्यम् । तत्र हेतुः, स्वस्येति । स्वस्यासामर्थ्यं भावनीयं, पूर्वोक्तदुःखसहने स्वप्रयत्नोप्युक्तः । भगवत्कृतविलम्बे प्रयत्न एव न, तत्करणेपि विघ्नः प्रभुकृतो भवेदिति, स्वप्रयत्नसाध्यत्वाभावात् । स्वस्यासामर्थ्यभावनाया 'तथैव तस्य लीलेत्य'नुमन्यानेन धैर्यमेव कर्तव्यमितिभावः ।

आ प्रकारे आध्यात्मिक दुःभनुं निरूपण करीने हवे "अशूरेणापि" वगैरे शब्दोथी आधिदेविक दुःभनुं निरूपण करी रह्यां छे. प्रारब्धभोगने कारणे अथवा प्रभु द्वारा परीक्षा करवाने कारणे न्यारे इलदानमां विलंब थाय छे त्यारे मनगमती वस्तु प्राप्त न थवाथी दुःभ थाय छे परंतु तेने सहन करवुं नेईये. नेके निर्बल व्यक्ति अशूर धैर्यरहित थाय छे अने तेनांमां सहनशीलता नथी होती परंतु नेम अेक दरिद्र प्रतिदिन भोजन न भणवापर पण धैर्य राभेज छे, तेम निर्बल होवा छता पण ते दरिद्रनी नेम धैर्य राभेवुं नेईये. आवुं दुःभ सहन करवानी शुं नरर छे ? ते श्रीआचार्य्यरज्ञो "स्वस्य" वगैरे शब्दोथी समझवी रह्यां छे. अेनुं तात्पर्य्य अे छे के अेवा दुःभनी धडीमां पोताना असाभर्थनी लावना करवी नेईये केभके उपर ने दुःभ

पताव्यां छे, तेमने सहन करवाना विषयमां तो अे कहुंज लतुं के आपणे प्रयत्नपूर्वक अे दुःभोने सहन करवां जेईअे परंतु भगवान ज्यारे विलंब करे छे त्यारे तो कोई प्रयत्नज न करवी जेईअे, केमके जे प्रयत्न करशुं तो प्रभुद्वारा विघ्न करवामां आवशे केमके भगवद्-कृपा वगर आपणा प्रयत्नोथी कोई कार्य सिद्ध थतुं नथी. आथी पोतानी असमर्थतानी भावना करता करता नवर्त्तनग्रंथमां कहेले “आ अंधुंज भगवाननी लीला छे, तेम जइणीने चिंता शीघ्र छोडी देवी जेईअे (८)” आ श्लोकनुं अनुसंधान राभता राभता धैर्यपूर्वक ज रहेंजुं जेईअे, तेवो भाव छे. ॥ ८ ॥

इस प्रकार आध्यात्मिक दुःख का निरूपण करके अब अशरूपाणि इत्यादि शब्दों से आधिदैविक दुःख का निरूपण कर रहे हैं । प्रारम्भभोग के कारण या प्रभु द्वारा परीक्षा करने के कारण जब फलदान में विलंब होता है तब मनचाही वस्तु प्राप्त न होने के कारण दुःख होता है परंतु उसे सहन करना चाहिए । यद्यपि निर्बल व्यक्ति अशरू धैर्यरहित होता है और उसमें सहनशीलता नहीं होती परंतु जैसे एक दरिद्र प्रतिदिन भोजन न मिलने पर भी धैर्य रखता ही है, उसी प्रकार निर्बल होने पर भी उस दरिद्र की भांति धैर्य रखना चाहिए । ऐसा दुःख सहने की क्या आवश्यकता है ? यह आचार्यचरण स्वस्य इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी दुःख की घड़ी में स्वयं के अस्मार्थ्य की भावना करनी चाहिए क्योंकि उपर जो दुःख कहे गये हैं, उनको सहन करने के संदर्भ में यह तो कहा ही था कि हमें प्रयत्नपूर्वक उन दुःखों को सहन करना चाहिए परंतु भगवान जब विलंब करते हैं तब तो कोई प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि प्रयत्न करेंगे तो प्रभु द्वारा विघ्न कर दिया जायेगा क्योंकि भगवद्-कृपा के बिना हमारे प्रयत्नों से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । इस कारण खुद की असमर्थता की भावना करते हुए नवर्त्तनग्रंथ में कहे “यह सभी भगवान की लीला है, यह मानकर चिंता शीघ्र त्याग देनी चाहिए (८)” इस श्लोक का अनुसंधान रखते हुए धैर्यपूर्वक ही रहना चाहिए, यह भाव है ।

ननु स्वशक्यमपि पूर्वोक्तदुःखसहनमशक्यं कुतस्तरां यत्र स्वस्य सामर्थ्यमेव नास्ति तत्सहनमिति किमर्थमशक्योपदेश इत्यत आहुरशक्य इति ।

अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् ।

एतत्सहनमत्रोक्तम्,

सेवायां प्रवृत्तस्य विवेकधैर्यादिस्थितौ चेदशक्तिर्भवेत्तदा हरिरेव शरणमस्ति नान्य इति मनसि भावनीयम् । विवेकधैर्यादिप्रयत्नकरणेपि चेदशक्तिस्तदा तदर्थं प्रभुशरणगमने दयया स एव सर्वं सम्पादयिष्यतीति भावः । यतः स हरिः सर्वदुःखहर्ता, तदेवाहुः सर्वमाश्रयत इति । आश्रये कृते सर्वं सेत्स्यति । अशक्यमपि शक्यं भवेत् । विवेकोपि भविष्यति, धैर्यमपि भविष्यतीति भावः ।

पण अही अेम शंका थाय छे के, ज्यां सामर्थ्य होय तो पण उपर कहेल दुःभो सहन करवा अशक्यज छे, त्यां आपणां मा तो सामर्थ्य ज नथी तो आ दुःभोने सहन केवी रीते करी शक्य ? तेथी आ अधा उपदेश असंभव छे. जे आची आशंका होय तो तेनुं समाधान श्रीआचार्यचरणो “अशक्य” वगेरे शब्दो द्वारा करी रह्यां छे.

जे जेव भगवत् सेवामां प्रवृत्त थाय छे अने जे ते विवेक-धैर्यथी रहेवामां अशक्त होय, तो तेले मनमां “हरि ज माइं शरण छे, बीजुं कोई नहीं” आ प्रकारे भावना करवी जेईअे. जेव विवेक-धैर्य वगेरेना आचरणो प्रयत्न करवा छतां पण जे अशक्तज रहे, तो प्रभुनी शरण मां जवाथी तेजोव दयापूर्वक अंधुंज संपादित करशे, तेवो अर्थ छे. केमके तेजो हरि छे अर्थात् समस्त दुःभो ने हरि लेवा वाजा छे, आज वात “सर्वमाश्रयतः” वगेरे शब्दोथी कही छे. भगवाननी आश्रय करवा पर अंधुंज सिद्ध थई जशे. असंभव पण संभव थई जशे. विवेक पण सिद्ध थई जशे अने धैर्य पण, जेवो अर्थ छे.

किंतु यहाँ शंका यह होती है कि, जहाँ सामर्थ्य होने पर भी उपर्युक्त दुःखों को सहन करना अशक्य ही है, वहाँ हममें तो सामर्थ्य ही नहीं है तो इन दुःखों को सहन कैसे किया जा सकता है ? अतः यह सभी उपदेश असंभव हैं । यदि ऐसी आशंका हो तो इसका समाधान आचार्यचरण अशक्य इत्यादि शब्दों द्वारा कर रहे हैं ।

जो जीव भगवत्सेवा में प्रवृत्त होता है और यदि वह विवेक-धैर्य आदि से रहने में अशक्त हो, तो उसे मन में “हरि ही मेरी शरण है, कोई अन्य नहीं” इस प्रकार की भावना करनी चाहिए । जीव विवेक-धैर्य आदि का आचरण करने का प्रयत्न करने पर भी यदि अशक्त ही रहे, तब प्रभु की शरण में जाने पर वही दयापूर्वक सभी कुछ संपादित करेंगे, यह भाव है । क्योंकि वे हरि हैं अर्थात् समस्त दुःखों को हटाने वाले हैं, यही बात सर्वमाश्रयतः इत्यादि शब्दों से कही है । भगवान का आश्रय करने पर सभी कुछ सिद्ध हो जायेगा । असंभव भी संभव हो जायेगा । विवेक भी सिद्ध हो जायेगा और धैर्य भी, यह भाव है ।

યદ્વા, તસ્મિન્ક્રુતે સર્વં સ્વશક્ત્યં સર્વથા યદશક્ત્યં ચ તત્સર્વં ભવેદન્યથા તદભાવે સ્વશક્ત્યમપિ ન ભવેદિત્યર્થઃ । કિઞ્ચ પ્રયત્નકરણેપિ તદેવ સિદ્ધયેન્વત્તન્યત્ । નિઃસાધનત્વેન શરણાગતૌ તત્કૃપયા સર્વં યુગપદેવ સિદ્ધયેદિત્યપિ જ્ઞાપિતમ્ । અનંન સર્વસિદ્ધવર્થમાશ્રય એવ કર્તવ્યો નાન્યત્ કિઞ્ચિદિતિ નિશ્ચિતમ્ । એતદ્વોક્તં કૃષ્ણાશ્રયે ‘વિવેકધૈર્યમત્તયાદિગદ્ધિતસ્યે’તિ । એવં ધૈર્યલક્ષણમુત્તરોપસંહરન્તિ એતદિતિ । અત્ર ભક્તિમાર્ગે પૂર્વોક્તપ્રકારેણોક્તં સહનસ્વરૂપમેતત્ । અતઃ પરમાશ્રયો નિરૂપ્યતે ।

અથવા, એમ સમજે કે તેમનો આશ્રય કરવાથી આપણા માટે તે બધું સંભવ થઈ શકે છે, જે અસંભવ છે. નહીં તો જો તેમનો આશ્રય ન હોય તો આપણા દ્વારા સંભવ વસ્તુ પણ સિદ્ધ નથી થઈ શકતી, એવો અર્થ છે. અને તેમજ, જીવના પ્રયત્ન કરવા પર પણ કાર્ય તો પ્રભુજ સિદ્ધ કરે છે, અન્ય કોઈ બીજું નહીં. નિઃસાધન થઈને ભગવાનની શરણાગતિ કરવા પર ભગવદ-કૃપાથી તેજ ક્ષણે બધુંજ સિદ્ધ થઈ જશે, તે પણ કહી રહ્યાં છે. એનાથી તે જણાય છે કે સમસ્ત કાર્યોની સિદ્ધિ માટે ભગવદ-આશ્રયજ કરવો જોઈએ, અન્ય કંઈ નહીં, એ નિશ્ચિત થયું. આજ વાત કૃષ્ણાશ્રય ગ્રંથમાં ‘વિવેક-ધૈર્ય-ભક્તિ વગરે થી રહિત હોવા છતાં પણ કૃષ્ણજ મારો આશ્રય છે (૯)’ આ શ્લોક દ્વારા કહેલી છે. આ પ્રકારે ધૈર્ય નું લક્ષણ કહીને હવે તેના ઉપસંહાર (સમાપ્તિ) ‘‘એતદ્’’ વગેરે શબ્દોથી કરી રહ્યા છે જેમનો અર્થ એ છે કે, આ ભક્તિમાર્ગમાં ઉપર કહેલાં દુઃખોને સહન કરવુંજ ધૈર્ય છે. આના પછી હવે ‘‘આશ્રય’’ નું નિરૂપણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

અથવા, યો સમજો કિં ઉનકા આશ્રય કરને પર હમારે લિપે વહ સમી કુછ સંભવ હો સકતા હૈ, જો અસંભવ હૈ અન્યથા યદિ ઉનકા આશ્રય ન હો તો હમારે દ્વારા સંભવ-વસ્તુ મી સિદ્ધ નહીં હો પાતી, યહ અર્થ હૈ । ઓર મી, જીવ કે પ્રયત્ન કરને પર મી કાર્યસિદ્ધ તો પ્રમુ હી કરતે હૈ, અન્ય કોઈ દૂસરા નહીં । નિઃસાધન હોકર ભગવાન કી શરણાગતિ કરને પર ભગવદ્-કૃપા સે ઉસી ક્ષણ સમી કુછ સિદ્ધ હો જાયેગા, યહ મી બતા રહે હૈ । ઇસસે યહ જ્ઞાત હોતા હૈ કિં સમસ્ત કાર્યો કી સિદ્ધિ કે લિપે ભગવદ્-આશ્રય હી કરના ચાહિપે. અન્ય કુછ મી નહીં, યહ નિશ્ચિત હુઆ । યહી વાત કૃષ્ણાશ્રયગ્રંથ મેં ‘વિવેક-ધૈર્ય-ભક્તિ-આદિ સે રહિત હોને પર મી કૃષ્ણ હી મેરે આશ્રય હૈ (૯)’ ઇસ શ્લોક દ્વારા કહી ગઈ હૈ । ઇસ પ્રકાર ધૈર્ય કે લક્ષણ કહ કર અવ ઉસકા ઉપસંહાર (સમાપ્તિ) એતદ્ ઇત્યાદિ શબ્દો સે કર રહે હૈ જિનકા અર્થ યહ હૈ કિં, યહોં ભક્તિમાર્ગ મેં ઉપર્યુક્ત દુઃખો કો સહન કરના હી ધૈર્ય હૈ । ઇસકે પશ્ચાત્ અવ ‘આશ્રય’ કા નિરૂપણ ક્રિયા જા રહા હૈ ।

આશ્રયોતો નિરૂપ્યતે ॥ ૯ ॥

ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।

નિતરાં વિશેષણ રૂપ્યતે સ્વરૂપતઃ કથ્યત ઇત્યર્થઃ । યદ્વા, યત એતદ્વિવેકાદિકં સર્વમાશ્રયં વિના અશક્ત્યમત આશ્રયો નિરૂપ્યતે । યસ્મિન્ક્રુતે સર્વં ભવતીતિ પ્રથમં સમુદાયેનાશ્રયસ્વરૂપમાદુરૈહિક ઇતિ । ભક્તિમાર્ગાઙ્ગીકૃતસ્ય મેંવાયાં પ્રવૃત્તસ્ય પ્રમુસેવાવ્યતિરિક્તકર્મકરણસ્યાસ્વધર્મત્વેનૈવૈહિકપારલૌકિકસાધનકરણાભાવાત્ સેવાયામપ્યન્તરાયવાહુલ્યેન તથાત્વાભાવાન્ન તદુભયમપિ કથં સેત્સ્યતીતિ તત્સિદ્ધયર્થે શરણમેવ સર્વાત્મના ભાવનીયં ન તુ સેવાં વિહાય કિઞ્ચિત્સાધનાન્તરં કાર્યમ્ । શરણાગતૌ પ્રમુઃ સ્વયમેવ સમ્પાદયિષ્યતિ । યતો હરિઃ સર્વદુઃખહર્તા, સ્વકીયાનાં નિરૂપધિભગવત્સમ્બન્ધ્યષેક્ષિતાભાવજનિતદુઃખં હરિપ્યત્યેવેતિ ભાવઃ ।

‘‘આશ્રયતો નિરૂપ્યતે’’ પદનો અર્થ એ છે કે, હવે આશ્રયને વિશેષરૂપે સ્પષ્ટ કરી રહ્યાં છે અર્થાત્ એનું સ્વરૂપ કહી રહ્યાં છે. અથવા, કેમકે વિવેક-વગેરે બધાંજ ગુણો ભગવદ્-આશ્રય વગર સિદ્ધ હોવા અસંભવ છે તેથી હવે ‘‘આશ્રય’’ નું નિરૂપણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આશ્રય કરવા પર બધુંજ સિદ્ધ થઈ જાય છે. તેથી સર્વપ્રથમ સમુદાય દ્વારા; (અહીં સમુદાયનો અર્થ ‘‘ઐહિક અને પારલૌકિક’’ નો સમુદાય તેવો છે; એટલેકે આ બંને પરિસ્થિતિઓમાં કેવી રીતે આશ્રય રાખવો જોઈએ, આ ટીકાકાર બતાવી રહ્યા છે) આશ્રયનું સ્વરૂપ ‘‘ઐહિક’’ વગેરે શબ્દોથી કહી રહ્યાં છે. ભક્તિમાર્ગમાં અંગીકૃત જીવ જ્યારે ભગવત સેવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે પ્રભુસેવા સિવાય બીજા કોઈ કર્મોનાં સાધન કરવા તેના માટે અસ્વધર્મ જ છે. તેના માટે ઐહિક-પારલૌકિક કાર્યો માટે સાધન કરવાનો કોઈ અવકાશ નથી રહેતો. અન્ય સાધનો કરવાથી સેવામાં પણ ઘણાં બધા વિઘ્નો ઉપસ્થિત થઈ જાય છે, તેથી સ્વધર્મનો નિભાવ થઈ શકતો નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં વિવેક અને ધૈર્ય પણ કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે તેથી આ બંને સિદ્ધ કરવા માટે બધી જ રીતે ભગવાનની શરણાભાવના જ કરવી જોઈએ, ભગવદ્સેવા છોડીને અન્ય બીજા સાધન ન કરવા જોઈએ. શરણાગત થવાથી પ્રભુ સ્વયં જ બધુંજ સંપાદિત કરશે. કેમકે હરિ સમસ્ત દુઃખોને હરવાવાળા છે અને સ્વકીયો ને નિરૂપધિ ભગવત્સંબંધી (અર્થાત્ સ્વાર્થરહિત ભગવત્સંબંધી) જે વસ્તુ જોઈતી હોય છે, તે પ્રાપ્ત ન થવાથી ઉત્પન્ન થતા દુઃખ ને હરશે જ, એવો ભાવ છે. (અર્થાત્ ભગવદ્-ભક્તો ને પોતાનો સ્વાર્થ છોડીને ભગવદ્ સંબંધી વસ્તુઓની જ કામના

थाय छे, अने जे तेभने ते भगवद् संबंधी वस्तु प्राप्त नथी थती तो तेभने दुःख थाय छे. टीकाकार कहे छे के, केभे भगवान "हरि" छे तेथी तेवा दुःखो ने पड़ा अवश्य हरशे न, तेवो भाव छे.)

'आश्रयतो निरूप्यते' पद का अर्थ यह है कि, अब आश्रय को विशेषतया स्पष्ट कर रहे हैं अर्थात् उसका स्वरूप कह रहे हैं । अथवा, चूँकि वे विवेक-आदि सभी भगवद्-आश्रय के बिना सिद्ध होने असंभव हैं अतः अब "आश्रय" का निरूपण किया जा रहा है । आश्रय करने पर सभी कुछ सिद्ध हो जाता है अतः सर्वप्रथम समुदाय के द्वारा यहाँ समुदाय का अर्थ 'ऐहिक एवं पारलौकिक' का समुदाय है अर्थात् इन दोनों परिस्थितियों में किस प्रकार से आश्रय रखना चाहिए, यह टीकाकार बता रहे हैं आश्रय का स्वरूप ऐहिक इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । भक्तिमार्ग में अंगीकृत जीव जब भगवत्सेवा में प्रवृत्त होता है तब प्रभुसेवा के अतिरिक्त कुछ दूसरे कर्म के साधन करना उसके लिए अस्वधर्म ही है अतः उसके लिए ऐहिक-पारलौकिक कार्यों के लिए साधन करने का कोई अवकाश नहीं रह जाता है । अन्य साधन करने से सेवा में भी विघ्नो की बहुलता हो जाती है अतः स्वधर्म नहीं निभ पाता । ऐसी परिस्थिति में विवेक एवं धैर्य भी कैसे सिद्ध होंगे अतः इन दोनों को सिद्ध करने के लिए सभी प्रकार से भगवान की शरणभावना ही करनी चाहिए, भगवत्सेवा को छोड़ कर अन्य दूसरे साधन नहीं करने चाहिए । शरणगत होने पर प्रभु स्वयं ही सभी कुछ संपादित करेंगे । क्योंकि हरि समस्त दुःखों को हटाने वाले हैं और स्वकीयों को निरुपधि-भगवत्संबंधी अर्थात् स्वार्थरहित भगवत्संबंध जो वस्तु चाहिए होती है, वह प्राप्त न होने से उत्पन्न होने वाले दुःख को होंगे ही, यह भाव है । अर्थात् भगवद्-भक्तों को अपने स्वार्थ को छोड़कर भगवद्-संबंधी वस्तुओं की ही कामना होती है और यदि उन्हें वह भगवद्-संबंधी वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें दुःख होता है । टीकाकार कहते हैं कि, चूँकि भगवान 'हरि' हैं अतः ऐसे दुःखों को भी अवश्य होंगे ही, यह भाव है ।

एवं समुदायेनाश्रयमुक्त्वा तत्रापि प्रत्येकभेदेन विशेषत आश्रयस्वरूपमाहुर्दुःखहानाविनि ।

दुःखहानौ तथा पापे भये कामार्थपूणे ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तेश्चातिक्रमे कृते ।

अज्ञक्ये वा सुज्ञक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

भक्तिमार्गीयस्य सेवायां प्रवृत्तस्य पूर्वोक्तदेहेन्द्रियादिसम्यन्वयाधिभौतिकादिदुःखहानौ धैर्येण तत्कृतचित्तोद्देश्याद्यभावाच्च शरणमेव भावनीयं, तैवैव सर्वं सेतस्यतीति प्रत्येकं तत्कार्यैर्भावनीयमित्यर्थः । तथा पापे पापनिवारणे पूर्णसामयिके प्रमादाज्ज्ञायमाने च, सेवायां भगवद्रिपयके देहेन्द्रियादिभगवदपराधारिरूपे च तदेवोक्त "महं त्वां सर्वपापेभ्य" इति । न तु तदर्थं प्रायश्चित्तादिकं कर्त्तव्यं, तत्करणे शरणधर्मो गच्छेदित्यर्थः । तथा भये राजबीरादिजनितं, पापादिविषयं प्रभ्वपराधविषयं च आधिभौतिकादित्रयं सर्वत्र ज्ञेयम् ।

आ प्रकारे ऐहिक तेभन पारलौकिक समुदाय द्वारा आश्रयने कही हीधो परंतु लवे अे भनेना लेद थी विशेष रूपथी आश्रयनुं स्वरूप "दुःखहानी" वगैरे शब्दोथी कही रह्या छे. (अर्थात् टीकाकार अेभ कहेवा भागे छे के, अत्यार सुधीतो आश्रय नुं स्वरूप ऐहिक अने पारलौकिक भने अर्थोभां मिश्र रूपे कहुं छे पड़ा लवे अहिंयाथी आन आश्रयना स्वरूपने आ भने अर्थोभां अेक अेक करीने कहेवामां आवी रह्युं छे). भगवत्सेवामां प्रवृत्त थवावाणा भक्तिमार्गीयने उपर कहेल देल-ईंद्रिय वगैरेथी संबंथित आधिभौतिक वगैरे दुःखाने दूर करवा माटे अने ते दुःखथी चित्तमां थथेला उद्वेग-वगैरेने दूर करवा माटे धैर्यपूर्वक भगवाननीनल शरणभावना करवी जेईअे. आनाथी पधुंन सिद्ध थई नशे, तेथी "देल-ईंद्रिय ना प्रत्येक कार्यां ने भगवान माटे करी रह्या छीअे" अेवी भावना करवी जेईअे, तेवो अर्थ छे.

आ प्रकारे पापनुं निवारण करवा माटे अने भगवाननी शरणगति करता पहला प्रमादवश उत्पन्न थथेला पापनुं निवारण करवा माटे अने सेवामां थवावाणा भगवद्-विषयक अने देल-ईंद्रियो थी थवावाणा भगवद्अपराधनुं निवारण करवा माटेन भगवाने "हुं तमने समस्त पापोथी मुक्त करी दईश (भ. गी. १८/६६)" आ वाक्य कहेलुं छे. आ अपराधोना निवारण माटे अन्य कोई बीनुं प्रायश्चित्त न करवुं जेईअे, आवुं करवाथी शरणधर्मनल वंग थई नथ छे. आ न प्रकारे "अये" शब्दनुं तात्पर्य अे छे के कोई रान अथवा योरोनो भय थवा पर पड़ा शरणभावना करवी जेईअे. पोताना द्वारा करेलां पाप अंयं भगवद्-अपराध ना विषयोमां सर्वत्र आधिभौतिक वगैरे त्रण प्रकारनां दुःखो थाय छे, अे न्हाणी सेवुं जेईअे.

इस प्रकार ऐहिक एवं पारलौकिक समुदाय से आश्रय को कह दिया गया परंतु अब इन दोनों के भेद से विशेषरूप से आश्रय का स्वरूप दुःखहानौ इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । अर्थात् टीकाकार यह कहना चाह रहे हैं कि, अब तक तो आश्रय का स्वरूप ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों अर्थों में मिला-जुला कर कहा गया है परंतु अब यहाँ से इसी आश्रय के स्वरूप को इन दोनों अर्थों में एक-एक करने

कहा जा रहा है। भगवत्सेवा में प्रवृत्त होने वाले भक्तिमार्गीय को उपर्युक्त देह-इंद्रिय आदि से संबंधित आधिभौतिक आदि दुःखों को दूर करने के लिए एवं उस दुःख से चित्त में हुए उद्वेग-आदि को दूर करने के लिए धैर्यपूर्वक भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए। इसी से सभी कुछ सिद्ध हो जायेगा अतः “देह-इंद्रिय के प्रत्येक कार्यों को भगवान के लिए कर रहे हैं” ऐसी भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है।

इसी प्रकार पाप का निवारण करने के लिए एवं भगवान की शरणागति करने से पहले प्रमादवश उत्पन्न हुए पाप का निवारण करने के लिए एवं सेवा में होने वाले भगवद्-विषयक और देह-इंद्रिय आदि से होने वाले भगवद्-अपराध का निवारण करने के लिए ही “मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा (भ. गी. १८/६६) यह वाक्य कहा गया है। इन अपराधों का निवारण करने के लिए अन्य कोई दूसरा प्रायश्चित्त नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से शरणधर्म ही भंग हो जाता है। इसी प्रकार भये शब्द का तात्पर्य यह है कि किसी राजा अथवा चोरों आदि से भय होने पर भी शरणभावना ही करनी चाहिए। अपने द्वारा किए गये पाप एवं भगवद्-अपराध के विषयों में सर्वत्र आधिभौतिक-आदि तीन प्रकार के दुःख होते हैं, यह जान लेना चाहिए।

कामार्थपूरणे इति। कामानामभिलाषाणां येषां: पदार्थाः, ऐहिका भगवत्सम्बन्धिनाश्च। तत्राप्यैहिकं द्विविधं, दैहिकमैन्द्रियकञ्च, तत्पूरणे च, तत्रापि विशेषमाहुर्भक्तद्रोहे इति। प्रमादतो जीवस्वभाववशाद्भक्तस्य द्रोहो जातश्चेत् सोपराधः केनापि दूरीकर्तुं न शक्यते मर्यादायामपि, किं पुनः पुष्टिमार्गं। यथा दुर्वासोम्वरीषविषये तथास्यापि। तथा सम्भवे शरणमेव भावनीयं नन्वन्यत्। भक्त्यभावे सेवायां प्रवृत्तस्यापि स्वरूपे स्नेहो न जायते, तदर्थं भक्तेश्च स्वस्यातिक्रमे कृते संति, नहि भगवदीयानामयं स्वभावो यन्निमित्तं विना यस्य कस्याप्यतिक्रमं कुर्वन्ति। तत्करणे तु स्वदोषमेव विचार्य शरणं भावनीयं तद्दोषनिवृत्त्यर्थम्।

हेवे “कामार्थपूरणे” शब्दनी व्याख्या करे छे। जे वस्तुओनी कामना अर्थात् अभिलाषा करवाभां आवे छे, ते पदार्थ जे प्रकारना होय छे, अेक लौकिक अने बीजे भगवत्संबंधी. अेभां पण लौकिक पदार्थ जे प्रकारना होय छे, अेक देहधी संबंधित अने बीजे ईंद्रियोधी संबंधित; आ पदार्थोनी पूर्ति करवाभां पण हरिनीज शरणभावना करवी जेईअे. आ लौकिक अभिलाषाओभां पण विशेष अेक अभिलाषा “भक्तद्रोहे” जेगे शब्दोधी आचार्यचरणो कही रह्यां छे. जे आपणाधी प्रमादवश अथवा तो ज्वस्वभाववश कोई भक्तनुं पराज थई जय तो जेवो अपराध कोईना पण द्वारा दूर नथी थई शकतो. मर्यादामार्गभां पण जेवो अपराध क्षम्य नथी तो पछी पुष्टिमार्गनी वात गुं करवी ? जेवी रीते दुर्वासा ऋषिअे राज अंबरीषनुं अनिष्ट करवानी ईच्छा करी तो स्वयं जेभना पर विपत्ति आवी गई. अने तेभने भगवाननी पास पण शरण न भयुं. (दुर्वासा अने राज अंबरीष नी कथा ज्ञापवा माटे ज्युओ श्री. भा. ८/४/३५...७५) तेवी रीते अर्ही पण समज्युं जेईअे. तेधी तेज रीते कोई भक्तनो द्रोह थई जवा पर भगवाननी शरणभावनाज करवी जेईअे, अन्य बीजुं कंई नही. “भक्त्यभावे” शब्दनो अर्थ अे छे के, जे आपणाभां भक्ति न होय तो सेवाभां प्रवृत्त थवा छतां पण भगवद्स्वप्नभां स्नेह उत्पन्न नथी थतो. तेधी भगवद्स्वप्नभां स्नेह उत्पन्न करवा माटे जे कोई भक्त आपणुं अतिक्रमण करे, तो अे विचार करवो जेईअे के भगवदीयो नो जेवो स्वभाव तो होतो नथी के तेओ विना कारण जेनुं-तेनुं अपमान करी दे. तेधी तेवाभां स्वयंनोज दोष विचारिने ते दोषनी निवृत्ति माटे शरणभावना करवी जेईअे.

अब कामार्थपूरणे शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। जिन वस्तुओं की कामना अर्थात् अभिलाषा की जाती है, वे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और दूसरे भगवत्संबंधी। इसमें भी लौकिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक देह से संबंधित और दूसरे इंद्रियों से। इन पदार्थों की पूर्ति करने में भी हरि की ही शरणभावना करनी चाहिए। इन लौकिक अभिलाषाओं में भी विशेष एक अभिलाषा भक्तद्रोहे इत्यादि शब्दों से आचार्यचरण कह रहे हैं। यदि हमसे प्रमादवश अथवा तो जीवस्वभाववश किसी भक्त का बुरा हो जाय तो ऐसा अपराध किसी के भी द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। मर्यादामार्ग में भी ऐसा अपराध क्षम्य नहीं है तो फिर पुष्टिमार्ग की बात क्या कहनी? जिस प्रकार दुर्वास ऋषि ने राजा अंबरीष का अनिष्ट करना चाहा तो स्वयं उन पर विपदा आ गई और उन्हें भगवान के पास भी शरण नहीं मिली, दुर्वासजी एवं राजा अंबरीष की कथा जानने के लिए देखें श्री. भा. ८/४/३५.....७५ उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। अतः इस प्रकार किसी भक्त का द्रोह हो जाने पर भगवान की शरणभावना ही करनी चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं। भक्त्यभावे शब्द का अर्थ यह है कि, यदि हममें भक्ति न हो तो सेवा में प्रवृत्त होने पर भी भगवद्-स्वरूप में स्नेह उत्पन्न नहीं होता है। अतः भगवद्-स्वरूप में स्नेह उत्पन्न करने के लिए यदि कोई भक्त हमारा अतिक्रमण करे, तो यह विचार करना चाहिए कि, भगवदीयों का ऐसा स्वभाव तो होता नहीं

किं वे अकारण ही जिस-किसी का अगमान कर दें । अतः ऐसे में स्वयं का ही दोष विचार करके उस दोष की निवृत्ति के लिए शरणभावना करनी चाहिए ।

किञ्च, अशक्ये वेति । स्वस्य कर्तुमशक्ये कार्ये शरणं भावनीयम् । अशक्य इत्युक्ते शक्यत्वे स्वयमेव कार्यमिति न ज्ञेयं, तत्राहुः सुशक्य इति । सर्वथा शरणं हरिः । स्वस्य सुतरां शक्यमपि, तथापि शरणमेव भावनीयं, प्रभुशरणेनैवेदं सिद्धं नान्यथेति । प्रभोर्विघातकरणे स्वस्य सामर्थ्याभावात्स्वकृतेनाभिमानाच्छरणधर्मोपि गच्छेदिति सर्वात्मना तदीयत्वानुसन्धानेन शरणमेव भावनीयम् । यतः प्रभुः हरिः सर्वदुःखहर्ता अशक्यादिदुःखं हरिष्यत्येवेत्यर्थः । अथवा, अशक्ये भगवत्सम्बन्धिनि साधनासाध्ये सुशक्ये साधनसाध्ये लौकिकेपि तदेव भावनीयं, न तु स्वप्रयत्नः कर्त्तव्यः, तत्करणे शरणधर्मो नश्येदिति ॥ ११ ॥

अने “अशक्ये वा” शब्दनो अये अर्थ छे के, आपणुआ द्वारा जे काम संभव थतां न देभातां होय, तेभां पणु भगवाननी शरणागति नी लावना करवी न्हेछेअ. अर्हा “सुशक्य” पद पणु कहुं छे तेथी अम न समजवुं न्हेछेने के केवण अशक्य परिस्थिति मांज भगवाननी शरणाभावना न्हेछेरी छे अने शक्य परिस्थितिमां तो स्वयं करी शक्य छे परंतु सुशक्य परिस्थितिओमां पणु शरणाभावना राखवी आवश्यक छे. आज वात ने वताववा माटे आगण “सुशक्य” पद आप्णुं छे. अनेओ अर्थ थाय छे के कोई कार्य अशक्य होय के सुशक्य, सर्वदा हरिनी ज शरणाभावना आवश्यक छे. अने भले ने कोई कार्य करवुं आपणुं माटे सरणताथी शक्य पणु होय तो पणु शरणाभावना तो करवी न्हेछेअ, प्रभुशरणथी ज आ बधुं सिद्ध थाय छे, अन्यथा नर्हा. अने जे प्रभु आपणुआ कोई कार्यनो विघात करी दे तो ते दुःख सहन करवानी शक्ति आपणुआमां नथी होती, तेथी तेनाथी “हवे दुं ज पोताना प्रयत्नोथी आ काम करीश” अेवा प्रकारनुं अभिमान उत्पन्न थई न्य छे अने आपणुओ शरणधर्मज नष्ट थई न्य छे. तेथी सर्व प्रकारथी भगवदीयतानुं अनुसंधान राखता राखता भगवान नी शरणाभावनाज करवी न्हेछेअ. केभके प्रभु हरि छे, सर्वदुःखोनुं हरण करवा वाणा छे तेथी अशक्यता जेवा दुःखोने हरशेज, जेवो अर्थ छे. अथवा “अशक्य” पद नो जेवो अर्थ करी लईअे के, भगवद्-संबंधी साधन प्राप्त न थवा पर; अने “सुशक्य” पदनो जेवो अर्थ करी लईअे के, लौकिकमां साधन प्राप्त थवां छतां पणु; आ अने परिस्थितिओमां भगवाननीज शरणाभावना करवी न्हेछेरी छे, आपणुओ प्रयत्न न करवो न्हेछेअे केभके जेवुं करवाथी शरणधर्मनो भंग थई न्य छे ॥ ११ ॥

और, अशक्ये वा पद का यह अर्थ है कि, हमारे द्वारा जो कार्य संभव होते न दिखाई देते हों, उनमें भी भगवान की शरणभावना करनी चाहिए । यहाँ सुशक्य पद भी कहा गया है, अतः यह नहीं समझ लेना चाहिए कि, केवल अशक्य परिस्थिति में ही भगवान की शरणभावना आवश्यक है और शक्य परिस्थिति में तो स्वयं किया जा सकता है परंतु सुशक्य परिस्थितियों में भी शरणभावना रखनी आवश्यक है । इसी बात को बताने के लिए आगे सुशक्य पद दिया गया है । इसका ये अर्थ बनता है कि कोई कार्य अशक्य हो या सुशक्य, सर्वदा हरि की ही शरणभावना आवश्यक है । हम भले ही किसी कार्य को करने शक्य भी हों, तथापि शरणभावना तो करनी ही चाहिए, प्रभुशरण से ही यह सभी कुछ सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं । और यदि प्रभु हमारे किसी कार्य का विघात कर दें तो उस दुःख को सहन करने की सामर्थ्य हममें नहीं होती अतः इससे ‘अब मैं ही अपने प्रयत्नों से करूँगा’ इस प्रकार का अभिमान पैदा हो जाता है और हमारा शरणधर्म ही नष्ट हो जाता है । अतः सभी प्रकार से भगवदीयता का अनुसंधान रखते हुए भगवान की शरणभावना ही करनी चाहिए । क्योंकि प्रभु हरि हैं, सर्वदुःखों का हण करने वाले हैं अतः अशक्यता जैसे दुःखों को हरेंगे ही, यह अर्थ है । अथवा अशक्य पद का यह अर्थ कर लें कि, भगवद्-संबंधी साधन प्राप्त न होने पर; एवं सुशक्य पद का यह अर्थ कर लें कि, लौकिक में साधन प्राप्त होने पर भी; इन दोनों परिस्थितियों में भगवान की ही शरणभावना आवश्यक है. हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर शरणधर्म भंग हो जाता है ॥ ११ ॥

अहङ्कारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणो ।

पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥

किञ्च, अहङ्कारकृते चैव जीवस्वभाववशात्केनापि उदासीनेन भक्तेन च सहाहङ्कारः कृतस्तदा तेनासुरावेशो भवत्येवेति, पश्चाद्विबेके जाते पश्चात्तापो जायते मयाऽसमीचीनं कृतमिति, तद्दोषपरिहारार्थं शरणमेव भावनीयम् । यद्वा, प्रभुकृपाभरणे प्रौढ्या प्रभुणा सहैवाहङ्कारः कृतस्तदापि दोषपरिहर्त्तं तदेव भावनीयम् । किञ्च, पोष्याणां पोषणं रक्षणं च, तत्करणेपि तदेव भावनीयं, न तु प्रयत्नः कार्यः ।

हवे “अहंकार कृते चैव” वगेरे शब्दोनी व्याख्या करी रह्यां छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के जे कोठ भगवद्दधर्ममां उदासीन व्यक्ति छवस्वभाववश कोठ भक्तनी साथे अहंकार करे छे तो ते अहंकार थी अेनामां आसुरावेश उत्पन्न थर्थ न्य छे. आना पछी ज्यारे तेनामां विवेक अंगूत थाय छे त्यारे तेने “आ मे अरोअर नथी क्युं” अेवो पश्चात्ताप उत्पन्न थाय छे. ते दोष ने दूर करवा माटे भगवाननीज शरणाभावना करवीं जेठअे. अथवा अेवो अर्थ करी लर्थअे के प्रभुनी अतिकृपा थर्थ न्य अने अति प्रगाढ भावथी भक्त प्रभुनी साथेज अहंकार करी नापे, त्यारे पण ते दोष ने दूर करवा माटे भगवाननी ज शरणाभावना करवीं जेठअे. अने तेमज, ज्यारे आपणो परिवारजनोनुं पालनपोषण करीअे, त्यारे पण भगवाननीज शरणाभावना करवीं जेठअे, स्वयं प्रयत्न न करवो जेठअे.

अब अहंकारकृते चैव इत्यादि शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि यदि कोई भगवद्-धर्म में उदासीन व्यक्ति जीवस्वभाववश किसी भक्त के साथ अहंकार करता है तो उस अहंकार से उसमें आसुरावेश उत्पन्न हो जाता है । इसके पश्चात् जब उसमें विवेक जागृत होता है तब उसे “यह मैंने उचित नहीं किया” इस प्रकार का पश्चात्ताप उत्पन्न होता है । उस दोष को दूर करने के लिए भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए । अथवा यों अर्थ कर लें कि प्रभु की अतिकृपा हो जाय और अति प्रगाढ़ भाव से भक्त प्रभु के साथ ही अहंकार कर बैठे, तब भी उस दोष को दूर करने के लिए भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए । और भी, जब हम परिवारजनों का पालनपोषण करें, तब भी भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए, हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए ।

पोष्यातिक्रमणे चैव । पोष्यादीनां भार्यादीनां चकारादन्येषां वन्द्युदासपर्यन्तानामप्यतिक्रमे, तथान्तेवासी स्वशिष्यस्तत्कृतेप्यतिक्रमे शरणमेव भावनीयं, न तु क्रोधादिकम्, तत्करणे आसुरावेशसम्भवात् । किञ्च, तदुपरि स्वस्य क्रोधकरणे शिष्यस्यानिष्टं भवेत् इति सुकृतिनां नायं स्वभावो यदङ्गीकृतं त्यजन्तीति । तस्य दण्डादिकं प्रभुरेव करिष्यतीति तत्राभिमानेन न स्वधर्महानिः कार्यति भावः ॥ १२ ॥

हवे “पोष्यतिक्रमणे चैव” वगेरे शब्दोनी व्याख्या आप करी रह्या छे. जे पत्नी वगेरे परिवारजनो नुं पोषण करी रह्या छीअे, तेओ आपणुं जे अपमान करे, अने “अ” शब्दथी आपणुं जे भाई-बंधु, सेवक वगेरे पण जे आपणने अपमानित करे, अथवा वणी आपणुं अन्तेवासी.शिष्य पण आपणुं अपमान करे (अन्तेवासी तेमने कहेवाय छे के जे आपणुं धरमां आपणुं निकट रहेता होय. प्राचीन समयमां अध्ययन हेतु शिष्य पोताना गुड़जनो ना आश्रममां रहेता हता. तेज शिष्यो ‘अन्तेवासी’ कहेवाता हता) त्यारे पण धैर्यपूर्वक भगवाननी ज शरणाभावना करवीं जेठअे. तेमना पर क्रोध-वगेरे न करवा जेठअे, अेवुं करवाथी आसुरावेश थाय छे. अने तेमज, तेमना पर क्रोध करवाथी शिष्यनुं अनिष्ट थाय छे अने सज्जनोअे अे स्वभाव नथी होतो के जेने अपनावे तेनो त्याग करी दे. तेमने दंड वगेरे प्रभुज आपणो तेथी अभिमान करीने स्वधर्म भंग न करवो जेठअे, अेवो भाव छे ॥ १२ ॥

अब पोष्यातिक्रमणे चैव इत्यादि शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं । हम जिन पत्नी-आदि परिवारजनों का पोषण कर रहे हैं यदि वे हमारा अपमान करें, और ‘च’ शब्द से जो हमारे भाई-बंधु, सेवक आदि भी यदि हमें अपमानित करें; या फिर हमारे अन्तेवासी शिष्य भी हमारा अपमान करे अन्तेवासी उसे कहते हैं जो हमारे घर में हमारे निकट रहता हो । प्राचीन समय में अध्ययन हेतु शिष्य अपने गुरुजनों के आश्रम में रहा करते थे । उन्हीं शिष्यों को ‘अन्तेवासी’ कहा जाता था तब भी धैर्यपूर्वक भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए । उन पर क्रोध-आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर आसुरावेश आ जाता है । और भी, उन पर क्रोध करने से शिष्य का अनिष्ट होता है अतः सज्जनों का यह स्वभाव नहीं होता है कि जिन्हें अपना लिया है उसका त्याग कर दें । उन्हें दंड-अदि भी प्रभु ही दे देंगे अतः अभिमान करने, स्वधर्म भंग नहीं करना चाहिए, यह भाव है ॥ १२ ॥

ननु प्राकृतानां चित्तादीनामध्यासनिवृत्तिरतिकठिना, तदभावे सर्वमेव कठिनमिति चेत्तत्राहुरलौकिकेति ।

अलौकिकमनः सिद्धौ सर्वाथै शरणं हरिः ।

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

मन इत्युपलक्षणम् । किन्तु सर्वेषां देहेन्द्रियादीनां प्राकृतांशनिवृत्त्या यथा अलौकिकत्वं भवति तत्सिद्धौ तदनन्तरं सर्वाथैऽलौकिकसकलपदार्थसम्पत्त्यर्थमपि हरिरेव शरणं भावनीयो नान्यत्, तदेवाहुरेवमिति । एवं प्रकारेण चित्ते ज्ञानरूपे, न तु जडे, सदा निगन्तरं भावना कार्या । अथ च वाचापि परितः कीर्तयेन्निरन्तरं मुखेन कथयेदित्यर्थः ।

हवे अही अेक शंका थाय छे के, लौकिक लुवोना यित्त वगेरेना अध्यास नी निवृत्ति थयी तो घएी कठिन होय छे (अध्यास नो अर्थ थाय छे “भ्रम”). न्यारे लुव पोताना यित्त पर अने पोताना शरीर पर अने भौतिक वस्तुओ पर लगवाननी सत्ताने बुलावीने भ्रमवश पोतानी सत्ता मानी ले छे, तो तेने ‘अध्यास’ कहे छे.) अने न्ने आ अध्यासोनी निवृत्ति न थाय तो बहुबु भुरकेल थई न्य छे तेथी अेनुं समाधान “अलौकिक” वगेरे शब्दो धी आचार्यचरणो करी रह्यां छे.

अही भूषणलोकमां कहेवुं मन तो उपलक्षण मात्र छे (जे वस्तु ना संकेत द्वारा कोई भील वस्तु बताववामां आवी रही होय, ते संकेत वस्तुने उपलक्षण कहे छे. जे म दूर कोई मकानने बताववामां माटे कोई आस पर भेसेला कागडानी दिशा नो सहारे लईने ते मकान बताववामां आवे, तो कागडो उपलक्षण थयो. आ प्रकारे अही मन तो उपलक्षण मात्र छे, मननी साथे-साथे भील ईंद्रियोनी तरङ्ग पड़ा संकेत करवामां आवी रह्यो छे, तेवो अर्थ छे.) वणी केवण मन न् नही पड़ा समस्त देह-ईंद्रियोनी लौकिकता निवृत्त थईने जे प्रकारे अलौकिकता थई न्य, ते अलौकिकता प्राप्त क्यं पछी समस्त अलौकिक पदार्थोने माटे हरिनी शरणाभावना न् करवी न्छे, अन्य भील कोईनी नही. आ वात ने “अेव” वगेरे शब्दोथी कहेवामां आवी रही छे. अर्थात् आ प्रकारे ज्ञानवान यित्तमां सदा, निरंतर हरिनी शरणाभावना करवी न्छे, न्दुद्धि नही. अने, वाणी द्वारा पड़ा निरंतर प्रभुनुं कीर्तन करवुं न्छे. अर्थात् निरंतर भुषणी प्रभुनुं गुणगान कहेवुं न्छे, अेवो अर्थ छे.

अब यहाँ एक शंका यह होती है कि, लौकिक जीवों के चित्त-आदि के अध्यास की निवृत्ति होनी तो अति कठिन होती है । अध्यास का अर्थ होता है ‘भ्रम’ । जब जीव अपने चित्त पर और अपनी देह पर और भौतिक वस्तुओं पर भगवान की सत्ता को भुला कर भ्रमवश स्वयं की सत्ता मान लेता है, तो उसे ‘अध्यास’ कहते हैं । और यदि इन अध्यासों की निवृत्ति न हो तो सभी कुछ कठिन हो जाता है अतः इसका समाधान अलौकिक इत्यादि शब्दों से दिया जा रहा है ।

यहाँ मूलश्लोक में कहा गया मन तो उपलक्षण मात्र है । जिस वस्तु के संकेत द्वारा कोई दूसरी वस्तु बताई जा रही हो, उस संकेतवस्तु को उपलक्षण कहते हैं । जैसे दूर किसी एक मकान को बताने के लिए किसी पेड़ पर बैठे कौए की सीध का सहारा लेकर उस मकान को बताया जाय, तो कौआ उपलक्षण हुआ । इसी प्रकार यहाँ मन तो उपलक्षण मात्र है, मन के संग-संग अन्य दूसरी इंद्रियों की ओर भी संकेत किया जा रहा है, यह अर्थ है । किंतु केवल मन ही नहीं अपितु समस्त देह-इंद्रियों की लौकिकता निवृत्त होकर जिस प्रकार अलौकिकता हो जाय, वह अलौकिकता प्राप्त करने के पश्चात् समस्त अलौकिक पदार्थों के लिए हरि की शरणभावना ही करनी चाहिए, अन्य किसी दूसरे की नहीं । इसी बात को एवं इत्यादि शब्दों से कहा जा रहा है । अर्थात् इस प्रकार के ज्ञानवान चित्त में सदा, निरंतर हरि की शरणभावना करनी चाहिए, जड़बुद्धि से नहीं । और, वाणी द्वारा भी भलीभाँति प्रभु का कीर्तन करना चाहिए अर्थात् निरंतर मुख से प्रभु-गुणगान कहना चाहिए, यह अर्थ है ।

क्षणमात्राकथने तदैवासुरभावप्रवेशः स्यादित्युक्तं सदेति । चित्तस्य ज्ञानरूपत्वाभावेपि कीर्त्तनमस्यावश्यकमिति कीर्त्तनमुक्तम् । एतदेवोक्तं नवरत्ने ‘तस्मात्सर्वात्मने’त्यत्रा‘न्तःकरणे तथाभावेऽतथाभावे वा बदनमावश्यकमिति । यद्वा, चकारात् कायेन सेवापि कर्त्तव्या, मनसा भावना, वाचा कीर्त्तनमिति त्रिविधापि प्रपत्तिर्निरूपिता । एवं सति सर्वमेव पूर्वोक्तं शक्यं भविष्यतीति भावः ॥ १३ ॥

“सदा” कहेवानो अर्थ अे छे के क्षणमात्र माटे पड़ा प्रभुनाम छूटी न्य तो तेन क्षणो आसुरभाव प्रविष्ट थई न्य छे. यित्तमां भगवद्-धर्म नुं ज्ञान उत्पन्न न पड़ा थयुं होय, तो पड़ा लुवे तेमनुं कीर्तन करवुं न्छे, तेथी कीर्तन करवानुं कछु छे. आन वात न्यरत्नग्रंथ ना “तस्मात् सर्वात्मना (९)”, आ श्लोक ना विवरणमां प्रभुचरणो अे “अन्तःकरणे मां प्रभुनी शरणागति नो भाव होय ना होय, अष्टाक्षर भोलता रहेवुं तो न्छे” आ वाक्य द्वारा कही छे. अथवा मूलपंक्ति मां आवेला “चकार” द्वारा अेवो अर्थ करी शकय के शरीरथी प्रभुसेवा, मनथी अेमनी शरणाभावना अने वाणी द्वारा तेमनुं कीर्तन, आम त्रण प्रकारनी शरणागति निरूपित करेली छे. आ प्रकारनी शरणागति करवार्थी पहेला कहेली समस्त वातो संभव थई न्छे, अेवो भाव छे. ॥ १३ ॥

सदा कहने का अर्थ यह है कि क्षणमात्र के लिए भी प्रभुनाम छूट जाय तो उसी क्षण आसुरभाव प्रविष्ट हो जाता है । चित्त में भगवद्-धर्म का ज्ञान उत्पन्न न भी हुआ हो, तब भी जीव को उनका कीर्तन तो आवश्यक है ही अतः कीर्तन करना कहा गया है । यही बात नवरत्नग्रंथ के ‘तस्मात् सर्वात्मना (९)’ इस श्लोक के विवरण में प्रभुचरणों ने “अन्तःकरण में प्रभु की शरणगति का भाव हो या न हो, अष्टाक्षर बोलते रहना तो आवश्यक है” इस वाक्य द्वारा कही है । अथवा मूलपंक्ति में आए ‘चकार’ द्वारा यों अर्थ कर लें कि शरीर से प्रभु-सेवा, मन से

उनकी शरणभावना एवं वाणी द्वारा उनका कीर्तन. इस तरह तीन प्रकार की शरणागति निरूपित की गई है। इस प्रकार की शरणागति करने पर पूर्व में कही समस्त बातें संभव हो जायेंगी, यह भाव है ॥ १३ ॥

नन्वेवमपि सति महत्स्यशक्य एवार्थे हरिः शरणं भावनीयः स्वशक्यार्थे भगवति भारः किमर्थं देय इति तदर्थं देवान्तरभजनं चेत् कुर्यात्तत्राहुरन्यस्येति ।

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि तथान्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

अन्यस्य देवान्तरस्य भजनं स्वतस्तदर्थगमनमपि वर्जयेन्न कुर्यात् । चकारादन्यप्रेरणयापि तत्र न गच्छेत् । यदि न वर्जयेत्तदा शरणपदार्थो गच्छेदित्यर्थः । इदमेवोक्तं “न्यासादेशोप” इत्यत्र “मदितरभजनापेक्षणमि”ति । ननु प्रभौ प्रार्थनाया अनुचितत्वात् कदाचित्पदार्थापेक्षायां देवान्तरादौ प्रार्थना मात्रं कुर्यान्न तु भजनगमनादिकं तत्राहुः प्रार्थना इति । यथा अन्यस्य भजनगमनादिकं न कुर्यात्तथा कार्यमात्रे महति स्वल्पेपि वा प्रार्थना अपि विवर्जयेत् । विशेषेण सर्वथा न कुर्यात्, कापि प्रार्थना न कार्येति बहुवचनमुक्तम् ।

छतांपुला अही ऐक शंका ऐ थाय ऐ के, उचित तो ऐव ऐ के आपुला माटे जे अत्यंत असंभव कार्य होय तेना माटेव हरिनी शरणभावना करीऐे पुला जे काम आपुला द्वारा पुला संभव थई शके ऐ, तेवा कार्यो माटे केम व्यर्थमां भगवान पर भार आपवो ? ऐवा कार्यो माटे तो अन्य देवताओ ना भजन द्वारा पुला काम चलावी शक्य ऐ. जे आवी शंका होय तो आचार्यशरणो हवे “अन्यस्य” वगेरे शब्दोधी स्पष्टीकरण करी रह्यां ऐ.

अन्य देवताओनुं भजन, तेमव सामे आलीने तेमनी पासैे जवुं, आ भुंजव वरिजंत करी हेवुं जेईऐे अर्थात् तेवुं न करवुं जेईऐे. अने “य” शब्दोधी ऐे पुला समजवुं जेईऐे के कदाच कोई भीजुं त्यां जवा माटे प्रेरित करे, तो पुला न जवुं जेईऐे. जे ऐेवुं नही करीऐे तो शरणधर्मनो भंग थई जशे, तेवो अर्थ ऐ. आज वात न्यासादेशग्रंथना “मारा (श्रीकृष्ण) विना भीज कोई नुं भजन करवुं अथवा अपेक्षा राखवी निषिद्ध ऐ (१)” आ वाक्य द्वारा कहेल ऐ. परंतु प्रश्न ऐे थाय ऐ के, चालो मानी लईऐे के आपुला प्रभुने प्रार्थना करवी अनुचित ऐे अने अन्य देवताओ नुं भजन भले न करवामां आवे पुला तेमने प्रार्थना ज करी लेवामां आवे तो शुं कोई हानि ऐे ? तो ऐेनुं समाधान “प्रार्थना” वगेरे शब्दोधी करी रह्यां ऐ. अही ऐेम समजवुं जेईऐे के, जेम अन्य देवताओनुं भजन न करवुं जेईऐे अथवा तेमनी पासैे न जवुं जेईऐे, तेवी रीते तुच्छ कार्य माटे कां तो कोई मोटा कार्य माटे पुला तेमने प्रार्थना न करवी जेईऐे. अही ध्यानमां राखवुं के मूल करिकामां “विवर्जयेत्” पदमां “वि” उपसर्ग प्रयुक्त थयो ऐे, जेनो अर्थ ऐे ऐे के प्रार्थना तो सर्वथा न करवी जेईऐे. अने, प्रार्थना शब्द पुला अही बहुवचनमां वपरायो ऐे, जेनो अर्थ ऐे “प्रार्थनाओ”. ऐेटले तात्पर्य ऐे थयुं के कोई पुला प्रकारनी प्रार्थना न करवी जेईऐे.

तथापि यहाँ एक शंका यह होती है कि, उचित तो यही रहेगा कि जो हमारे लिए अत्यंत असंभव कार्य हों केवल उन्हीं के लिए हरि की शरणभावना करें किंतु जो कार्य हमारे द्वारा भी संभव हो सकते हों, ऐसे कार्यों के लिए क्यों व्यर्थ में भगवान पर भार देना ? ऐसे कार्यों के लिए तो अन्य देवताओं के भजन-द्वारा भी काम चलाया जा सकता है । यदि ऐसी शंका हो तो आचार्यचरण अब अन्यस्य इत्यादि शब्दों से स्पष्टीकरण कर रहे हैं ।

अन्य देवताओं का भजन एवं स्वयं चला कर उनके पास जाना, ये सभी कुछ वर्जित कर देना चाहिए अर्थात् ऐसा नहीं करना चाहिए । और ‘च’ शब्द से यह भी समझना चाहिए कि यदि कोई दूसरा वहाँ जाने को प्रेरित करे, तब भी नहीं जाना चाहिए । यदि ऐसा नहीं करेंगे तो शरणधर्म भंग हो जायेगा, यह अर्थ है । यही बात न्यासादेशग्रंथ के ‘‘मेरे श्रीकृष्ण बिना किसी अन्य का भजन करना अथवा अपेक्षा रखनी निषिद्ध है’’ (?) इस वाक्य द्वारा कही गई है । किंतु प्रश्न यह उठता है कि, चलो मान लें कि अपने प्रभु से कोई प्रार्थना करनी अनुचित है और अन्य देवताओं का भजन भले ही न किया जाय पर उनसे प्रार्थना ही कर ली जाय तो क्या कोई हानि है ? तो इसका समाधान प्रार्थनाः इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं । यहाँ यह समझना चाहिए कि, जैसे अन्य देवताओं का भजन नहीं करना चाहिए या उनके पास नहीं जाना चाहिए, वैसे ही तुच्छ कार्य के लिए या बड़े कार्य के लिए भी उनसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए । यहाँ ध्यान दें कि मूल कारिका में ‘विवर्जयेत्’ पद में ‘वि’ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि प्रार्थना तो सर्वथा नहीं करनी चाहिए । और, प्रार्थना शब्द भी यहाँ बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है ‘प्रार्थनाएँ’ । अर्थात् तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए ।

★ अत्र केचन पूर्वपक्षं कुर्वन्ति, प्रार्थनारहिता न केपीति, यतो लौकिकं पारमार्थिकं वा सर्वेषां प्रार्थनीयमस्ति । परमविरक्ता अपि पारमार्थिकं प्रार्थयन्त्येव । केचन मुक्त्यादिकमपि न वाञ्छन्ति, तथापि भगवत्करणविन्दानुरागरूपां भक्तिं प्रार्थयन्त्येव । ते तु तादृग्भक्त्युत्पत्त्यनन्तरं किमपि न प्रार्थयन्तीति चेत्तदात्यन्तं परमप्रेमासक्तिव्यसनवन्तो ब्रजवासिनस्ते तु स्थले स्थले प्रार्थितवन्तः । अन्ये तु मुक्त्यादिकं प्रार्थयन्ति । ब्रजवासिनान्तु दावानलशुद्धृष्ट्यादिजनितलौकिकप्रार्थना तिष्ठतीति तद्रहितभक्तजनभावात् प्रार्थनानिषेधः कथं क्रियते ?

अर्हा कोर्ध पूर्वपक्षी अे वात मां संदेह करे छे के, प्रार्थना रहित तो कोर्ध होतुं न नथी केभके लौकिक के अलौकिक, अधा काथीं माटे प्रार्थना तो करवाभां आवे न छे. परम विरक्त व्यक्ति पण अलौकिक माटे प्रार्थना तो करेन छे. कोर्ध व्यक्ति मुक्ति-वगेरे भले न मांगता होय छतां पण भगवत्-चरणारविंदनी अनुरागइया भक्तिनी प्रार्थना तो करेन छे. तेओ अे पण कहे छे के- न्ने तमे अेम कहे के अेवी अनुरागइया भक्ति प्राप्त थया पछी तेओ कोर्ध पण प्रार्थना नथी करता, तो नुओ, अत्यंत प्रेमासक्त तथा व्यसनी ब्रजवासीओअे तो नुओ नुओ पर प्रार्थना करी छे. तेभनाथी अलग बीजओअे तो मुक्ति वगेरेनी प्रार्थना करी छे परंतु ब्रजवासीओअे तो दावानलना भयथी, भूभने कारणे अने वर्षांना भयथी प्रभुने प्रार्थना करी छे. तेथी प्रार्थना थी रहित कोर्ध भक्तजन छेन नथी तो आप प्रार्थना नो निषेध केम करो छे ?

यहाँ कोई पूर्वपक्षी इस बात में संदेह करते हैं । वे कहते हैं कि, प्रार्थनारहित तो कोई होता ही नहीं क्योंकि लौकिक या अलौकिक, सभी कार्यों के लिए प्रार्थना तो की ही जाती है । परम विरक्त व्यक्ति भी अलौकिक के लिए तो प्रार्थना करते ही हैं । कुछ व्यक्ति मुक्ति-आदि भले ही न मांगते हों तथापि भगवत्-चरणारविंद की अनुरागरूपा भक्ति की प्रार्थना तो करते ही हैं । वे यह भी कहते हैं कि, - यदि आप ऐसा कहें कि ऐसी अनुरागरूपा भक्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात् वे कोई भी प्रार्थना नहीं करते- तो देखिए, अत्यंत प्रेमासक्त एवं व्यसनी ब्रजवासियों ने तो जगह-जगह प्रार्थना की है । इनसे भिन्न अन्यो ने तो मुक्ति-आदि की प्रार्थना की है परंतु ब्रजवासियों ने तो दावानल के भय से, भूख के कारण एवं वर्षा के भय से प्रभु से प्रार्थना की है । अतः प्रार्थना से रहित ऐसे कोई भक्तजन हैं ही नहीं तो फिर आप प्रार्थना का निषेध क्यों कर रहे हैं ?

तत्रोच्यते । रे दुर्विदग्ध ! सन्दिग्धतयैव विदग्धमन्योसि, यतो यद्ब्रह्मादीनां मनसाप्याकलयितुं न शक्यं तत्स्वरूपे ये सुनिग्धाः प्रेमासक्तिव्यसनिनः येषां तन्व्यतिरिक्तं लौकिकं पारमार्थिकं वा न किञ्चनास्ति । तेषां लौकिकनिमित्तप्रार्थनादिकं ब्रवीषि । यदि बदसि श्रीशुकैरुक्तं, तत्रोच्यते । एतत्स्वरूपानभिज्ञ ? स्वरूपनिष्ठः सन् शृणु । येषां तदन्तराये नुट्टियुगायते तेषां तदन्तरायस्यासहिष्णुत्वात् स्वानिष्टे सम्पन्ने संभवतीति प्रार्थनं व्यसनस्वभावेन न तु स्वनिष्ठं भवतीति कुतो लौकिकनिमित्तप्रार्थनसम्भावनापि ।

तो सांभलो, अमे तेनुं सभाधान कहीअे छीअे. अरे अणेली बुद्धिवाणा ! संदेह थी ताइं मन अणी यूक्युं छे. केभके न्ने स्वइपनुं ब्रह्मादि देवता पण आकलन नथी करी शकता अेवा भगवद्-स्वइपना आ ब्रजवासीओ प्रेमी छे अने प्रेमासक्तिव्यसन दशाने प्राप्त थर्ध गया छे. न्नेभना माटे भगवान वगर लौकिक अथवा अलौकिक कांई पण नथी, तेभनी प्रार्थना ने तु लौकिक प्रार्थना कही रह्यो छे ? न्ने तु अेम कही रह्यो छे के अेवुं श्रीशुकदेवणअे कहुं छे तो सांभल, अमे अेनो न्वाअ आपी रह्या छीअे. ब्रजभक्तोना आवा स्वइपथी अंनण ! ब्रजभक्तोना स्वइपभां निष्ठ थर्ध अमारी वात सांभल. न्ने ब्रजवासीओने भगवद्-प्राप्तिभां अंतराय आवी न्वाथी क्षणभर पण युगनी न्नेम प्रतीत थाय छे (नुओ श्री. भा. १०/१८/१६ अने १०/३१/१५) आवा ब्रजवासीओने प्रभुनो अंतराय असहनीय छे केभके प्रभुदर्शन न प्राप्त थवाथी तेभनुं अनिष्ट थतुं हंतुं. तेथी तेभनी ते प्रार्थना अेभना व्यसन स्वभावने कारणे छे, प्रार्थना करवी तेभनो स्वभाव नथी. हवे अर्हा कोर्ध लौकिक कार्य ना निमित्ते प्रार्थना नी संभावना न्ने कथां छे ?

तो सुनि, हम इसका समाधान कह रहे हैं । अरे जली हुई बुद्धिवाले ! संदेह से ही तेरा मन जल चुका है । क्योंकि जिस स्वरूप का ब्रह्मादि देवता भी आंकलन नहीं कर सकते, ऐसे भगवद्-स्वरूप के ब्रजवासी स्नेही हैं एवं प्रेमासक्तिव्यसनदशा को प्राप्त हो गये हैं । जिन के लिए भगवान के बिना लौकिक अथवा अलौकिक कुछ भी नहीं है, उनकी प्रार्थना को तू लौकिकप्रार्थना कह रहा है ? यदि तू ये कह रहा है कि ऐसा शुकदेवजी ने कहा है तो सुन, हम इसका उत्तर दे रहे हैं । ब्रजभक्तों के ऐसे स्वरूप से अनभिज्ञ ! ब्रजभक्तों के स्वरूप में निष्ठ होकर हमारी बात सुन । जिन ब्रजवासियों को भगवद्-प्राप्ति में अंतराय आ जाने से क्षण भर भी युग की भाँति प्रतीत होता है (देखें

श्री. भा. १०/१९/१६) एवं (श्री. भा. १०/३१/१५) ऐसे ब्रजवासियों को प्रभु का अंतराय असहनीय है क्योंकि प्रभुदर्शन प्राप्त न होने से उनका अनिष्ट होता था । अतः उनकी वह प्रार्थना उनके व्यसनस्वभाव के कारण है, प्रार्थना करना उनका स्वभाव नहीं है । अब यहाँ किसी लौकिक कार्य के निमित्त प्रार्थना की संभावना भी कहाँ है ?

यद्यपि तादृशानां मध्ये अनिष्टं न सम्भवति, तथापि तत्र क्रीडारसावेशेन यत्किञ्चिदपि प्रभौ स्वसाम्याधिष्यद्भाने तन्निरोधार्थं प्रभुणैव क्रियत इति ज्ञेयम् । अन्यथा तन्निरोधो विशेषरसानुवञ्च न भवेत् । एतदेव दावानलप्रस्तावे गोपेषु भगवति लौकिकभावेन स्वसाम्येनैव क्रीडासक्तेषु, गोषु च तृणलोभेन भगवन्तं विस्मृत्य वनगह्वरं प्रविशामु प्रपत्तिहीनैः सह भगवत्क्रीडा न भवतीति तन्निरोधार्थं प्रभुणैव वनाग्निप्रस्थापितः । अन्यथा तादृशप्रभुक्रीडायां विघ्नकरणे कः समर्थः । अत एव तत्प्रपत्यनन्तरमेव तस्य या शान्तिः कृता सापि प्रभुणैव कृता न तु साधनैः । तत्केवलं स्वीयत्वं ज्ञापनाय, इतरसम्बन्धे स्वीयत्वाभावात् ।

जेके अेवा तादृशीज्जानोने कोरुँ अनिष्ट लोवाननी संभावना नथी लोती छतां तेभनुं जे कोरुँ पए अनिष्ट थतुं देभाई आवे छे, ते अेना माटे डे भगवाननी साथे क्रीडा करता करता भावावेशने कारणे तेभणे थोडा धडा पए पोताने प्रभुनी समान मानी लीधेला अने अहंकार करी नापेलो, तेने दूर करवा माटे अने पोताना स्वइपमां तेओनो निरोध करवा माटे प्रभुअेज तेभनामां प्रार्थनानी प्रवृत्ति उत्पन्न करी लती, आ जएणी लेवुं जेईअे. अन्यथा न तो अेभनो निरोध सिद्ध थतो अने न तो तेभने प्रभुना विशेष रस नो अनुभव थतो. दावानल ना प्रसंगमां पए अेज थयुं डे गोपोअे भगवान साथे क्रीडा करता करता तेभनामां लौकिकभाव शर्भाने तेभने पोतानी समानज समल लीधा अने गायो चारा ना लोभमां भगवानने भूलीने गळरवनमां चाली गर्ह. डेभके आवा शरणागतलीनो नी जेडे भगवत्क्रीडा नथी थई शकती तेथी तेभनो निरोध करवा माटे प्रभुअेज वनमां आग लगावी लती. अन्यथा तो आची प्रभुक्रीडांमां विघ्न करवांमां कोए समर्थ छे ? तेथीज्ज अेभने तेओअे अंतमां प्रभुनी शरणागति लीधी, त्यारे प्रभुअेज ते अशि ने शांत कर्यो. आ पए प्रभुअेज क्युं, पीज कोरुँ साधनोअे नही. आ जधुंज प्रभुअे तेभने स्वीयज्ज न भताववा माटे क्युं डेभके जे अेभनुं ध्यान प्रभुधी अवलगत लोत, तो तेओ स्वीय न थई शकता.

यद्यपि ऐसे तादृशीजानों को किसी अनिष्ट के होने की संभावना नहीं होती है तथापि उनका जो कुछ भी अनिष्ट होता दिखाई देना है, वह इसलिए है क्योंकि भगवान के साथ क्रीडा करते हुए भावावेश के कारण उन्होंने यत्किंचित् भी अपने आप को प्रभु के समान मान लिया था और अहंकार कर बैठे थे, उसको दूर करने के लिए एवं स्वयं में उनका निरोध करने के लिए प्रभु ने ही उनमें प्रार्थना की प्रवृत्ति उत्पन्न की थी, यह जान लेना चाहिए । अन्यथा न उनका निरोध सिद्ध होता और न ही उन्हें प्रभु के विशेष रस का अनुभव होता । दावानल के प्रसंग में भी यही हुआ कि गोपों ने भगवान के संग क्रीडा करते हुए उनमें लौकिकभाव रखने हुए उन्हें अपने समान ही समझ लिया और गाएँ चारे के लोभ में भगवान को भूलकर गह्वरवन में चली गईं । चूँकि ऐसे शरणागतहीनों के संग भगवत्क्रीडा नहीं हो सकती अतः उनका निरोध करने के लिए प्रभु ने ही वन में आग लगा दी । अन्यथा तो ऐसी प्रभुक्रीडा में विघ्न करने में कौन समर्थ है ? अतएव जब उन्होंने अंततोगत्वा प्रभु की शरणागति ली, तब ही प्रभु ने ही उस अग्नि को शांत किया । यह भी प्रभु ने किया, किन्ती अन्य साधनों ने नहीं । यह सभी कुछ प्रभु ने उन्हें स्वीयजन बनाने के लिए किया क्योंकि यदि उनका ध्यान प्रभु से डरना होता, तो वे स्वीय नहीं हो सकते थे ।

अग्रे तैरपि तथैव विज्ञापितम् तदा, “नूनं त्वद्बान्धवाः कृष्ण न चार्हन्त्यवसीदितुं, वयं हि सर्वमैर्द्ध त्वन्नाथास्वत्परायणा” इति । अस्यार्थस्तु ये केवलं त्वद्बान्धवा एव तेषि नावसीदन्ति, किं पुनः प्रपन्ना इति । स्वप्रपत्तिं ज्ञापयन्ति वयमिति । अत्रायं गूढाभिसन्धिः । केवलं बन्धुत्वेन तत्स्वभावात् कदाचित् स्वसाम्येनापि प्रभुणा सह क्रीडादिकं संभवति, एवमिदं तत्प्रपन्नानामनिष्टकारकं तदस्माकं पूर्वं जातमिति स्वापराधनिवेदनं, तथापि सा क्रीडास्माकं त्वां विना न भवति, किन्तु, त्वया सहैव, त्वद्बन्धुत्वेनैकेण जीवनमेव न भवेदिति विशेषपदभेदं चोच्यते । अतः सर्वात्मना प्रपन्नानां नो वनाग्निभयं न भवति, किं तर्हि, पूर्वोक्तापराधेन महदग्निष्टे सति त्वत्स्वरूपान्तरायस्तु ततोप्यसह इति प्रार्थनमिव कुर्वन्तः स्वापराधं प्रपत्तिं च ज्ञापयन्ति ।

दावानल ना प्रसंग पछी आगणतो तेओअे पए प्रभुने “हे कृष्ण ! जेभना भाई-जधु जधु तमेज छो, तेभने तो कोरुँ प्रकरनुं कष्ट न थयुं जेईअे. हे समस्त धर्मो ना ज्ञाता ! तमेज अमारा रसक अने स्वामी छो, अमने तमारा पर ज्ज भरोसो छे. (श्री. भा. १०/१८/१०)” वगैरे वाक्यो कहां छे. आनो अर्थ अे छे डे, हे कृष्ण ! ज्जयां डेवण तमारा भांधव पए लोय तो तेओ दुःभी नथी थता, तो तमारा शरणागत डेवी रीते दुःभी थई शके छे ? अही गोपबालकोअे “वयं” शब्द कहीने पोतानी शरणागति भताडी छे (“वयं” शब्दको अर्थ थाय छे “अभे”) अर्थात् गोपबालकोअे “अमारा स्वामी आप ज्ज छी” तेम कहीने तेभनी शरणागति स्वीकारी छे, आवो अर्थ छे.) अही अेक गूढ वात अे समजवी जेईअे डे, गोपबालकोअे भगवानने

स्वप्नासक्तिना स्वभावधीर्षु प्रार्थना न्येयुं कंठ करता करता भोतानी शरणागतिं अतावी रह्यां छे तेथी आ अधुं छित छे अने तेने प्रार्थना न मानवी नेर्येअ.

इसी कारण उपर्युक्त श्लोक से पहले "प्रार्थना सर्वथा उचित नहीं है" इसी अभिप्राय से गोपालकों ने भगवान से यह कहा कि "आप हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं", यह नहीं कहा कि "हमारी रक्षा करिए" (देखें श्री. भा. १०/१९/९)। इसके पहले अर्थात् कालियदमन के पश्चात् एवं दवानलप्रसंग आरंभ के पहले भी उन्होंने भगवान से "हे प्रभु ! हम तुम्हारे चरणारविंदों को छोड़ने में असमर्थ हैं (श्री. भा. १०/१७/२४)" यह कहा है। इस श्लोक की सुबोधिनी में आचार्यचरणों ने कहा है कि गोपालक यह कह रहे हैं कि "हम अग्नि की दाहकता सहन कर सकते हैं परंतु आपके चरणों का वियोग नहीं"। व्यसन हुए बिना ऐसे वचन कहने तो संभव ही नहीं हैं, यह भाव है। अब यदि कोई पूर्वपक्षी यह शंका करे कि, यदि ऐसा ही है तो उन गोपालकों ने अपराध करने से पहले ही भगवान की शरणागति क्यों नहीं कर ली ? तो इसका समाधान उपर्युक्त श्लोक में आए 'सर्वधर्मज्ञ' पद में है। गोपालकों ने भगवान को सर्वधर्मज्ञ (अर्थात् समस्त धर्मों के ज्ञाता) कहा है। और वे ये कह रहे हैं कि "तुम ही समस्त धर्मों के जानकार हो। हम तो मूढ़ हैं अतः धर्म का उपदेश प्राप्त न होने से हमें धर्म का ज्ञान नहीं है एवं क्रीडारस के आवेश से हमें आपकी शरणागति विस्मृत हो जाती है। हमें तो आपके प्रमेयबल से अभी ही यह ज्ञान हुआ है अतः सर्वथा शरणागत हुए हम भक्तों को तुम्हारे स्वरूपदर्शन में विघ्न न हो ऐसा करो" इस प्रकार से वे अपनी स्वरूपासक्ति के स्वभाव से ही प्रार्थना जैसी कुछ करते हुए स्वयं की शरणागति ही प्रदर्शित कर रहे हैं अतः यह सभी कुछ उचित है और इसे प्रार्थना नहीं माननी चाहिए।

नन्वेतावदपि प्रार्थितमिति चेत्तत्रोच्यते । रे कुतर्काप्रतिष्ठितमते ! शृणु । श्रीगोकुलं तु केवलं तदेकपरं, तेषां भावोपि तादृश एवेति तादृशस्य तस्य प्रभुरपि स्वयं तदेकपर एवेत्युभयोः परस्परैकरत्वमेव लोके ज्ञापयितुं तन्नियन्तृत्वेन प्रभुणैव तथा प्रेरितं यथा तैः प्रार्थितं, तदनन्तरं तदैव स्वयमेव साक्षात्तन्निवृत्तिं च कृतवानिति न तत्कृताप्रार्थितेतिनिगर्वः । प्रकृतेपि प्रपत्यभावे कृतेपि प्रार्थने तन्न करोतीति स्वस्य तादृशं प्रति तत्परत्वाभाव एव ज्ञाप्यत इति भावः ।

अने आटला स्पष्टीकरण पछी पण जो तु अे कही रह्यो होय के "आटली तो आटली पण प्रार्थना तो करीज ने" तो तने अेनी उत्तर आपीअे छीअे. अरे कुतर्क बुद्धिवाणा ! सांभण, श्रीगोकुल तो केवल भगवद्-परायण भूमि छे अने गोकुलवासिओनी भाव पण अेवोअ छे. अने आवा श्रीगोकुल-प्रभु पण स्वयं ते गोकुलवासीओमां परायण अ छे. तेथी अनेना परस्पर आवा भाव ने लोकमां अताववा माटे अने तेमना नियन्ता होवाने कारणे प्रभुअेअ अेअने प्रार्थना करवा माटे प्रेरित अ्या अने तेओअे अेवी प्रार्थना करी. तेमनी प्रार्थना अ्या पछी तेज समये स्वयं भगवानेअ साक्षात् तेमना कष्टनुं निवारण अ्युं तेथी आ प्रार्थना गोकुलवासीओ द्वारा करवामां नथी आवी, आ गूढार्थ छे. अही पण अे प्रकृते समझे के अे आपणो भगवाननी शरणागति नथी करी तो भलेने आपणो प्रार्थना करीअे, तो पण तेओ अेनी स्वीकार नथी करता. तेथी भगवानने आवा शरणागतिरहित अ्यो माटे तत्परता नथी, अेअ अतावी रहया छे, तेओ भाव छे.

इतने स्पष्टीकरण के बाद भी यदि तू ये कह रहा हो कि "इतनी ही सही परंतु फिर भी प्रार्थना तो की ही" तो तुझे इसका उत्तर दे रहे हैं। अरे कुतर्क बुद्धिवाले ! सुन, श्रीगोकुल तो केवल भगवद्-परायण भूमि है और गोकुलवासियों का भाव भी वैसा ही है। और ऐसे श्रीगोकुल-प्रभु भी स्वयं उन गोकुलवासियों में परायण ही हैं। अतः दोनों के परस्पर ऐसे भाव को लोक में बताने के लिए उनके नियन्ता होने के कारण प्रभु ने ही उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने वैसी प्रार्थना की। उनके प्रार्थना करने के पश्चात् उसी समय स्वयं भगवान ने ही साक्षात् उनके कष्ट का निवारण किया अतः यह प्रार्थना गोकुलवासियों द्वारा की ही नहीं गई है, यह गूढार्थ है। यहाँ भी इसी प्रकार से समझिए कि यदि हमने भगवान की शरणागति नहीं की है तो भले ही हम प्रार्थना करें, वे तब भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अतः भगवान को ऐसे शरणागति से रहित जीवों के लिए तत्परता नहीं है, यह ज्ञापित कर रहे हैं, यह भाव है।

प्रार्थनादिनिषेधस्तु साधनदशायां न तु फलानुभवे । तथा च, श्रीगोकुलं तु फलरूपं फलोपयोगिसर्वरसात्मकं भगवता स्वलीलायै स्वस्वरूपेणैव साक्षात्प्रकटीकृतम् । सा लीला बहिलौकानुसारिणी, अन्तस्त्वलौकिकी, बहुप्रयोजनगर्भितेति यथा यथा तत्तद्रसात्मिकास्तास्ता लीला भवेयुः, ततः स्वमाहात्म्यगुणादिकं सर्वजनीनं च भवेत्तथा तथा भगवानेव सर्वं करोति, न तु तेषां तत्स्वरूपव्यसनवतां तदन्यत्किञ्चिदपेक्षितम् । अत एव द्विजपत्न्यनुग्रहं कर्तुं मनसैव तादृशानां क्षुधामुत्पादितवान् । अन्यथाऽऽकम्पिकी तादृशी दुःसहा सा कथमुत्पद्येत ? एवं सति श्रीगोकुले तत्तन्निरोधार्थं सर्वं भगवानेव करोतीति न किञ्चित्पूर्वपक्षान्वसरः ।

का अज्ञान होने के कारण जो यह पक्ष रखते हैं कि “ब्रजवासियों की देखादेखी दूसरों को भी प्रार्थना करनी चाहिए”, उनका पक्ष निरस्त हो गया ।

प्रस्तुतमाहुः । ननु सर्वेषां देवानां धर्माणां च त्यागेन केवलं भगवच्छरणगतावपि को वेद भगवानपेक्षितं दास्यति वा न वेति चेत्तत्राहुरविश्वास इति ।

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

अस्मिन् शरणगमनेऽविश्वासो न कार्यः, यः सर्वथा बाधकः । बाधकान्तरापेक्षयाऽयमधिकबाधक इति सर्वथेत्युक्तम् । यतोऽविश्वासेन धर्मान्तरसम्बन्धे शरणधर्मो गच्छेद्, इदमेवोक्तम् ‘अन्यसंमेलने वा ब्रह्मास्त्रन्याय उक्त’ इति तेन विश्वास एव कर्तव्य इतिभावः । अतः परं विश्वासे फलं भवत्यविश्वासे नेत्यत्र दृष्टान्तं निरूपयन्ति ब्रह्मास्त्रेति । अविश्वासे ब्रह्मास्त्रं भाव्यं भावनीयमित्यर्थः । यथा हनुमद्विषये प्रयुक्तमपि तेषामविश्वासेन धर्मान्तरसम्बन्धे ततो निर्गतमासीत्तथाप्यविश्वासेन धर्मान्तरसम्बन्धे शरणमन्त्रो यास्यति शरणधर्मो न तिष्ठतीति स न कर्तव्य इतिभावः ।

हवे प्रस्तुत विषयनी अर्था करीये छीये. अही अे प्रश्न उभो धाय छे डे, समस्त देवताओ नुं भवनं अने समस्त धर्मो नो त्याग करीने केवल भगवद्-शरण न्यायी पण कोणो न्हाणे छे डे आपणने ने नेछेअे ते भगवान आपणने आपणे डे नहीं ? तो अेनो उत्तर आचार्यचरणो “अविश्वासः” वगेरे शब्दीधी आपे छे.

भगवाननी शरणागति लई लीधा पछी अविश्वास न करवो नेछेअे डेभके ते सर्वथा बाधक छे. अन्य बीज बाधको करता आ वधारे बाधक छे, तेथी तेने “सर्वथा बाधक” कह्यो छे. डेभके अविश्वास करवाधी अन्य बीज धर्मोधी संबंध थई न्य छे अने अेनाथी शरणधर्म नो भंग धाय छे. आन वात “अन्य धर्मोने शरणागति नी नेडे भेगववाधी ब्रह्मास्त्र- न्याय तो कहीन हीधो छे (न्यासादेश)” आ श्लोक द्वारा कही छे तेथी विश्वास करवो नेछेअे तेवो अर्थ छे. हवे आना पछी “विश्वास फलदायक होय छे अने अविश्वास करवाधी इण प्राप्त नथी थतुं”, आ वातने दृष्टांत द्वारा समझववा माटे आचार्यचरणो ब्रह्मास्त्र वगेरे शब्दीधी कही रह्यां छे. अविश्वास थवा पर ब्रह्मास्त्र वाणा प्रसंगनी भावना करवी नेछेअे तेवो अर्थ छे. नेम रावणनी अशोक-वाटिकां हनुमान्छेने ब्रह्मास्त्रधी बांधवाभां आल्या, पण ते राक्षसोने ब्रह्मास्त्र पर पूर्ण विश्वास न थयो अने तेमणे अेक लोभंडनी कडीधी पण तेमने बांधी दीधा. त्यारे हनुमान्छेने ब्रह्मास्त्रनी आदर करीने पहेला तो बांधाया पण पछी तेमनो ब्रह्मास्त्रं अविश्वास नेछे तेओ ब्रह्मास्त्र तोडीने बहार निकणी गया. ते प्रकार अही पण अविश्वासेन कारणे बीज धर्मोनी संबंध थई न्यायी शरणमंत्र व्यर्थ थई नशे अने शरणधर्म पण नहीं रहे, तेथी अविश्वास न करवो नेछेअे, आवो भाव छे.

अब प्रस्तुत विषय की चर्चा करते हैं । यहाँ प्रश्न यह उठता है कि, समस्त देवताओं का भजन एवं समस्त धर्मों का त्याग करके केवल भगवद्-शरण जाने पर भी कौन जानता है कि हमें जो चाहिए वह भगवान हमें देंगे भी या नहीं ? तो इसका उत्तर आचार्यचरण अविश्वासः इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं ।

भगवान की शरणगति कर लेने पर अविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सर्वथा बाधक हैं । अन्य दूसरे बाधकों का अपेक्षा यह और अधिक बाधक है, इस कारण इसे ‘सर्वथा बाधक’ कहा गया है । क्योंकि अविश्वास करने से अन्य दूसरे धर्मों से संबंध हो जाता हो जाता है और इससे शरणधर्म भंग हो जाता है । यही बात “अन्य धर्मों को शरणगति के संग मिलाने पर ब्रह्मास्त्र ‘न्याय’ तो कह ही दिया गया है (न्यासादेश/१)” इस श्लोक द्वारा कही गई है अतः विश्वास करना ही चाहिए, यह भाव है । अब इसके पश्चात् “विश्वास फलदायक होता है एवं अविश्वास करने से फल प्राप्त नहीं होता” इस बात को दृष्टांत द्वारा समझाने के लिए आचार्यचरण ब्रह्मास्त्र इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । अविश्वास होने पर ‘ब्रह्मास्त्र’वाले प्रसंग की भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । जैसे रावण की अशोक वाटिका में हनुमानजी को ब्रह्मास्त्र से बाँधा गया, पर उन राक्षसों को तिस पर भी ब्रह्मास्त्र पर पूर्ण विश्वास न हुआ और उन्होंने एक और लोहे की कड़ी से उन्हें बाँध दिया । तब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का आदर रखते हुए पहले तो बाँध गये परंतु पश्चात् उन्हीं का ब्रह्मास्त्र में अविश्वास देख कर वे ब्रह्मास्त्र को तोड़ कर निकल गये । उसी प्रकार यहाँ भी अविश्वास के कारण अन्य दूसरे धर्म का संबंध हो जाने पर शरणमंत्र व्यर्थ चला जाएगा एवं शरणधर्म भी नहीं टिकेगा अतः अविश्वास नहीं करना चाहिए, यह भाव है ।

વિશ્વાસે ચાતકો ભાવ્યઃ । સ્વાતિજલવિશ્વાસેન ચેત્સ તિષ્ઠતિ તદા મેષો વર્ષત્વેવ, સ ચ પિબતીતિભાવનયા વિશ્વાસ એવ કર્ત્ત્વ્યો નત્વવિશ્વાસઃ । શરણગતૌ વિશ્વાસે ભગવાન્ સર્વં કરિષ્યતીતિભાવઃ એવં વિશ્વાસેન શરણસ્થિતૌ ભગવદિચ્છયા પ્રયત્નં વિના યદેવ પ્રાપ્તં ભવેદનાયાસેન સ્વલ્પમપિ તદેવ પ્રાપ્ય, તત્રાપિ નિર્મમઃ ભગવદીયત્વાત્તત્રાપિ મમતારહિતઃ સન્ પ્રમુસેવાં કુર્યાન્ તુ વિશેષાર્થં યત્નં કુર્યાન્તદેવાહુઃ પ્રાપ્તમિતિ । સેવેતેતિપદેન તત્સર્વં ભગવદુપયુક્તમેવ કુર્યાન્ તુ સ્વાર્થમિતિ સૂચિતમ્ ॥ ૧૫ ॥

આ પ્રકારે ભગવાન પર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવામાં “ચાતક” પક્ષી જેવી ભાવના રાખવી બેઈએ. ચાતકપક્ષી જ્યારે સ્વાતિજલ પર વિશ્વાસ બનાવી રાખે છે, ત્યારે મેઘ વર્ષા કરેજ છે અને ત્યારે તે તેજ જલને પીએ છે. આવી ભાવના રાખતા રાખતા વિશ્વાસ રાખવો બેઈએ, અવિશ્વાસ નહીં. શરણાગતિમાં વિશ્વાસ રાખવાથી ભગવાન બધુંજ કરશે, એવો ભાવ છે. આ પ્રકારે ભગવાન પર વિશ્વાસ રાખીને શરણાગત રહીને ભગવદિચ્છાથી પ્રયત્ન વગર થોડું ઘણું જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં સંતોષ માનવો બેઈએ. તે પણ નિર્મમ (મમતા ન રાખતા) કેમકે આપ ભગવદીયં છો તેથી તે પ્રાપ્ત થયેલ વસ્તુમાં મમતા ન રાખી ભગવદ્દેસેવાજ કરવી બેઈએ, વિશેષ ધનપ્રાપ્તિમાટે કોઈ યત્ન-પ્રયત્ન ન કરવો બેઈએ- આ “પ્રાપ્ત” વગેરે શબ્દોથી કહ્યું છે. “સેવેત” પદથી એમ કહ્યું છે કે જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થયું હોય, તેનો ભગવાનમાંજ વિનિયોગ કરવો બેઈએ, પોતાના માટે નહીં, એમ સૂચિત કર્યું છે. (અર્થાત્ ભગવાનમાં વિનિયોગ કર્યા પછી જ પોતાના માટે ઉપયોગ કરે; તેના પહેલાં નહીં, તેવો અર્થ છે) ॥ ૧૫ ॥

इसी प्रकार भगवान पर पूर्ण विश्वास रखने में ‘चातक’ पक्षी की भावना करनी चाहिए । चातकपक्षी जब स्वातिजल पर विश्वास बनाए रखता है तब मेष वर्षा करते ही हैं और तब वह उसी जल को पीता है । ऐसी भावना रखते हुए विश्वास ही रखना चाहिए, अविश्वास नहीं । शरणगति में विश्वास रखने पर भगवान सभी कुछ करेंगे ही, यह भाव है । इस प्रकार भगवान पर विश्वास रखते हुए शरणगत रहते हुए भगवदिच्छा से प्रयत्न विना थोड़ा बहुत जो कुछ भी प्राप्त हो, उसमें संतोष मानना चाहिए । वह भी निर्मम ममता न रखते हुए होकर क्योंकि आप भगवदीय हो अतः उन प्राप्त हुई वस्तु में ममता न रखते हुए प्रभुसेवा ही करनी चाहिए, विशेष धनप्राप्ति के लिए कोई यत्न-प्रयत्न नहीं करना चाहिए. यह प्राप्त इत्यादि शब्दों से कहा गया है । सेवेत पद से यह कहा गया है कि जो कुछ प्राप्त हुआ हो, उसे भगवान में ही विनियोग करना चाहिए, खुद के लिए नहीं. यह सूचित किया गया है । अर्थात् भगवान में विनियोग करने के पश्चात् स्वयं के लिए उपयोग करे उससे पहले नहीं, यह अर्थ है ॥ १५ ॥

નુ ધર્માન્તરસમ્બન્ધે શરણપદાર્થો ગચ્છતીત્યાવશ્યકલૌકિકવૈદિકકર્મણામપિ ત્યાગે કદાચિદ્પ્રામાણ્યશક્ત્યા સ્યાન્માર્ગો, તદભાવાર્થં તત્કરણપ્રકારમાહુર્યથાકથચ્ચિદિતિ ।

यथाकथञ्चित्कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥

एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।

यथाकथमपि मार्गं लोकानामप्रामाण्यशक्ता न भवेत्तथोच्चावचान्यावश्यकलौकिकवैदिकसम्बन्धीनि कार्याणि मार्गप्रामाण्यार्थं प्रभोराज्ञां ज्ञात्वा तानि कार्याणि, न तु स्वधर्मत्वेनेति । यथा “करिष्ये वचनं तवे”ति पार्थेन भगवदाज्ञा कृता तथेत्यर्थः । एवं सति शरणपदार्थो न गच्छेत् । इति पूर्वोक्ता शङ्का निरस्ता । तदेवोक्तं, पुष्टिप्रवाहमयांदायां “लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यात्तेषु नान्यथे”ति ।

પણ, અહીં જો એવી શંકા થાય કે, જો બીજા ધર્મોથી સંબંધ થઈ જવાથી શરણાગતિ તૂટી જાય છે, તો જે લોકમાં આવશ્યક લૌકિક-વૈદિક કર્મ છે (જેમ કે મુહુર્ત બેવું, જન્માક્ષર મેળવવા, ગણેશ સ્થાપન, કુલદેવતા સ્થાપન, યજ્ઞ વગેરે લૌકિક-વૈદિક કાર્ય), તેમનો પણ ત્યાગ કરી દેવાથી કદાચિત્ પુષ્ટિભક્તિમાર્ગ માટે એવી શંકા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે કે, આ સંપ્રદાય અપ્રામાણિક છે. કેમકે તે લૌકિક-વૈદિક શાસ્ત્રોક્ત કર્મો ને નથી માનતો. તેથી આવી શંકાના નિરાકરણ માટે, તે લૌકિક-વૈદિક કાર્યો ને કેવી રીતે કરવા ? આ વાત આચાર્યચરણો “યથાકથંચિત્” વગેરે શબ્દોથી બતાવી રહ્યાં છે.

જે કોઈ પણ પ્રકારથી લોકોને માર્ગમાં અપ્રામાણિકતાની શંકા ન થાય તે પ્રકારથી તે નાના-મોટા આવશ્યક લૌકિક-વૈદિક સંબંધિત કાર્યોને પ્રભુઆજ્ઞા માનીને કરવા બેઈએ, જેનાથી માર્ગની પ્રામાણિકતા બની રહે પણ તેમને સ્વધર્મ માનીને ન કરવા. જેવી રીતે “હવે હું આપની આજ્ઞાનું પાલન કરીશ (ભ. ગી. ૧૮/૭૩)” આ વાક્ય દ્વારા અર્જુને ભગવદ્-આજ્ઞાનુસાર કાર્ય કર્યું, તેવી રીતે કરવું બેઈએ તેવો અર્થ છે. આવું કરવાથી શરણધર્મ ભંગ થતો નથી, તેથી હવે ઉપરની શંકા દૂર થઈ જાય છે. આજ પુ. પ્ર. મ. ગ્રંથમાં “ભગવદીયો લૌકિક-વૈદિક કાર્યો કપટરૂપથી કરે છે (૨૦).” આ વાક્ય દ્વારા કહેલું છે.

किंतु यहाँ यदि ये शंका हो कि, यदि दूसरे धर्मों से संबंध हो जाने पर शरणागति भंग हो जाती है, तो जो लोक में आवश्यक लौकिक-वैदिक कर्म हैं जैसे मुहूर्त देखना, जन्माक्षर मिलाना, गणेश-स्थापन, कुलदेवता-स्थापन, यज्ञ-आदि लौकिक-वैदिक कार्य उनका भी त्याग कर देने से कदाचित् पुष्टिमूर्तिमार्ग के लिए यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि, यह संप्रदाय अप्रामाणिक है क्योंकि यह लौकिक-वैदिक शास्त्रोक्त कर्मों को नहीं मानता। अतः ऐसी शंका के निराकरण के लिए, उन लौकिकवैदिक कार्यों को किस प्रकार करना? यह आचार्यचरण यथाकथञ्चित् इत्यादि शब्दों से बता रहे हैं।

जिस किसी भी प्रकार से लोगों को हमारे मार्ग में अप्रामाणिकता की शंका न हो उस प्रकार से उन छोटे-बड़े आवश्यक लौकिकवैदिक संबंधित कार्यों को प्रभुआज्ञा जानकर करने चाहिए, जिससे मार्ग की प्रामाणिकता बनी रहे किंतु इन्हें स्वधर्म मानकर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार “अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा (भ. गी. १८/७३)” इस वाक्य द्वारा अर्जुन ने भगवद्-आज्ञानुसार किया, वैसे करना चाहिए, यह अर्थ है। ऐसा करने पर शरणधर्म भंग नहीं होता, सो अब उपर्युक्त शंका निरस्त हो जाती है। यही पु. प्र. म. भे. ग्रंथ में “भगवदीय लौकिकवैदिक कार्य कपटरूप से करते हैं (२०)” इस वाक्य द्वारा कहा गया है।

अथवा, तदर्थमपि कर्माधिकरणे न दोषः, शरणपदार्थस्यैव तावद्रूपत्वात्तदाहुः किं वेति। बहुना प्रोक्तेन किम्, न किञ्चित्सिद्धयति, किन्तु सर्वत्र शरणमेव भावनीयं न तु लोकसङ्ग्रहार्थमपि कर्मकरणम्। तदर्थमपि विधिरूपत्वेन कर्मकरणे शरणपदार्थाभाव इति भावः। एतदेवोक्तं मन्यसम्मेलने वेत्यत्र। एवं सति प्रभोराज्ञां मत्वा कर्मकरणमायातं नान्यथेत्यर्थः। नन्वेवं सर्वात्मना ज्ञानेन कदाचित्पापं सम्भवेत्तत्राहुर्हरिमिति। स हरिः सर्वदुःखहर्ता तत्सम्भावनायां स एव पापादिकं दूरीकरिष्यतीतिभावः। एतत्सर्वं ‘सर्वधर्मानि’त्यस्य निरूपणे न्यासादेशेऽभित्यत्र द्रष्टव्यम्। अतः परमुपसंहरन्ति एवमिति। एवं प्रकारेणाश्रयणमाश्रयस्वरूपं प्रकृष्टेन साङ्गमुक्तम्। तावता किमिति चेत्तत्राहुः सर्वेषामिति। सर्वेषां जीवानामाश्रमाणां वर्णानां सर्वदा क्रियमाणं सत् हितं हितकारि, साधनं विनाप्यैहिकपारलौकिकसम्पत्तिसाधकमित्यतः परं किमवशिष्यते।

अथवा अेवो अर्थ करीलो के, लौकिकवैदिक कार्यों ने પણ न करवाथी दोष नथी थतो केभडे भगवाननी शरणागतिज् अंधुं छे, आ वात “किं वा” वगेरे शब्दोथी कहेवाई रली छे. आ पंक्तिभां आचार्यचरणो अेम आज्ञा करे छे के, हवे वधारे कहेवाथी शुं सिद्ध थरो? कांई પણ नली, तेथी सर्वत्र भगवाननी शरणाभावना करवी भेईअे, लोकसंग्रह अथवा लौकिकवैदिक कर्मों ने પણ करवानी जरूर नथी. भले अेमने विधिउपधी करवानुं कहुं होय छतां પણ तेमनाभां शरणाधर्म तो नथी, तेवो भाव छे. आज् वात “अन्य धर्मों ने शरणागतिनी जोडे भेणववाथी “ब्रह्मास्त्र” वाणुं उदाहरण कहेलुं ज छे (न्यासादेश/१)” आ वाक्य द्वारा कही छे. तेथी उपर कहेलां विश्लेषणो थी अेम जइयाय छे के, आ कर्मों ने प्रभु आज्ञा मानीने करवा भेईअे अन्यथा नली, आवो अर्थ छे. परंतु अही अेक प्रश्न अेम थाय छे के, भगवानने वधी रीते अंधुंज मानी तो लईअे परंतु कदाच भविष्यभां लुवधी कोई पाप थई न्य तो शुं करवुं? तो तेनुं समाधान आचार्यचरणो “हरि” वगेरे शब्दोथी करी रहलां छे. भगवान हरि छे, सभस्त दुःभोनुं हरण करवा वाणा छे अने जो अेवा पाप थवानी संभावना थई પણ तो तेजोअ् आ पापो ने दूर करशे, अेवो भाव छे. आ अंधुंज “सभस्त धर्मोंनी त्याग करी मात्र मारी शरणाभां आव (भ. गी. १८/६६)”, आ भगवद्गीताना श्लोकना निउपण-ग्रंथ “न्यासादेश” मां भेई लेवुं भेईअे. हवे आना पछी “अेवम्” वगेरे शब्दोथी उपसंहार (समाप्ति) करवाभां आवे छे. आनो अर्थ अे थाय छे के, उपर कहेल प्रकारोथी आश्रयनुं स्वउप व्यवस्थित अने सांगोपांग रीते कही दीधुं छे. आश्रयनुं आवुं स्वउप-निउपण करवाथी शुं थरो, ते आचार्यचरणो “सर्वेषां” वगेरे शब्दोथी कही रहलां छे. “सर्वेषां” शब्दनो अर्थ अे छे के, सभस्त आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) अने सभस्त वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) ना लुवो माटे भगवद्-आश्रय करवो सर्वदा हितकारी छे अर्थात् साधनोना वगर પણ अैहिक-पारलौकिक सभस्त संपत्तिनो साधक थई न्य छे तेथी अेना पछी हवे शुं शेष रली न्य छे?

अथवा यों अर्थ कर लें कि, लौकिकवैदिक कार्यों को भी न करने से दोष नहीं होता क्योंकि भगवान की शरणागति ही सब कुछ है, यह बात कि वा इत्यादि शब्दों से कही जा रही है। इस पंक्ति में आचार्यचरण यह आज्ञा कर रहे हैं कि, और अधिक कहने से क्या सिद्ध होगा? कुछ भी नहीं अतः सर्वत्र भगवान की शरणभावना करनी चाहिए, लोकसंग्रह या लौकिकवैदिक कर्मों को भी करने की आवश्यकता नहीं है। भते ही इन्हें विधिरूप से करना कहा गया हो तथापि इनमें शरणधर्म तो नहीं है, यह भाव है। यही बात “अन्य धर्मों को शरणागति के संग मिलाने में ‘ब्रह्मास्त्र’ वाला उदाहरण कह ही दिया है (न्यासादेश/१)” इस वाक्य द्वारा कही गई है। अतः उपर्युक्त विश्लेषणों से यह ज्ञात होता है कि, इन कर्मों को प्रभु-आज्ञा मानकर करना चाहिए, अन्यथा नहीं- यह अर्थ है। परंतु यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि,

भगवान् को सभी प्रकार से सबकुछ मान तो लें परंतु यदि भविष्य में जीव से कोई पाप हो जाय तब क्या करना ? तो आचार्यचरण इसका समाधान हरिं इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । भगवान् हरि हैं, समस्त दुःखों का हरण करने वाले हैं और यदि ऐसे पाप होने की संभावना भी हुई तो वे ही इन पापों को दूर करेंगे, यह भाव है । यह सभी कुछ “समस्त धर्मों का त्याग करके मात्र मेरी शरण में आ (भ. गी १८/६६)” इस भगवद्-गीता के श्लोक के निरूपणग्रंथ 'न्यासदेश' में देख लेना चाहिए । अब इसके पश्चात् एवम् इत्यादि शब्दों से उपसंहार समाप्ति किया जा रहा है । इसका अर्थ यह होना है कि, उपर्युक्त प्रकारों से आश्रय का स्वरूप भलीभाँतिपूर्वक अंगसहित कह दिया गया है । आश्रय का ऐसा स्वरूप-निरूपण करने से क्या होगा, यह आचार्यचरण सर्वेषां इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । सर्वेषां शब्द का अर्थ यह है कि, समस्त आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) एवं समस्त वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के जीवों के लिए भगवद्-आश्रय करना सर्वदा हितकारी होता है अर्थात् साधनों के बिना भी ऐहिक-पारलौकिक समस्त संपत्ति का साधक हो जाता है अतः इसके पश्चात् अब क्या शेष रह जाता है ?

ननु सर्वयुगेषु साधनैरेव फलं भवतीत्युच्यते तानि विहाय केवलं शरणमेव कथमुच्यते, तत्राहुः कलाविति ।

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥
श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यचरणविरचितो विवेकधैर्याश्रयग्रन्थः सम्पूर्णः ।

अन्ययुगेषु धर्मस्यैव प्राधान्याद्विहितभक्त्यादीनां साधनसाध्यत्वात् तैरेव विहितभक्त्युपासनाकर्मादीनां फलं भवति । कलिस्तु पापप्रधान इति साधनानामसम्भवाद्विहितभक्त्यादिमार्गा दुःसाध्याः, प्रत्युत यत् किञ्चित्करणेषु पापण्डप्रवेशेन पापमपि जायत इति सर्वथा दुःसाध्याः, यतो यत्र साधनसाध्या अपि भक्त्यादिमार्गाः कलौ दुःसाध्यास्तत्र कृतादियुगेष्वपि यो भक्तिमार्गः साधनसाध्यः केवलभगवदनुग्रहैकलभ्यस्तस्य कलौ सुतारामेव साधनसाध्यत्वेन दुःसाध्यत्वमिति सर्वात्मना शरण गतौ भगवान् तादृशे भक्तिमार्गेष्वनुग्रहं करिष्यतीति, सर्वात्मना शरणमेव भावनीयं, नान्यत्कर्तव्यमिति स्वसिद्धान्तज्ञापनायोक्तं मे मतिरिति । मे मतिरित्येव । तेन स्वमार्गीयानामिदमेव कर्तव्यं नान्यदितिभावः ।

परंतु अहीं एक शंका थाय छे के समस्त युगोमां तो साधनो द्वारा जे इण प्राप्त थाय छे अने अहीं ते साधनोने छोडी केवण शरणागतिज करवानी केम कहेवामां आवी रही छे ? तो अेनुं समाधान आचार्यचरण “कलौ” वगेरे शब्दोथी कहे छे.

समजयुं ऋँये के, अन्य युगोमां धर्मनीज प्रधानता होय छे धर्मि-स्वयं श्रीकृष्णानी नहीं, तेथी ते-ते धर्मोमां कहेली भक्ति साधनोथी साध्य थाय छे अने तेज कारणोथी ते साधनो द्वाराज भक्ति-उपासना-कर्म वगेरेनुं इण प्राप्त थई नय छे. परंतु कलियुग तो पापप्रधान छे, अहीं उपर कहेला साधनो संभव नथी होता माटे कहेला भक्ति-वगेरे मार्गो अत्यंत कठिन होय छे. अथवा तो अेम कडो के, कंठ साधन करीअे तो पण पापंड वगेरेथी पाप पण उत्पन्न थई नय छे तेथी ते साधनो सर्वथा दुःसाध्य (जमेने साधवा अत्यंत कठिन होय तेवां) जे होय छे. आ कारणोथी जथां साधनोथी साध्य भक्ति वगेरे मार्ग पण कलिकालमां दुःसाध्य छे त्यां सतयुग-वगेरेमां पण जे भक्तिमार्ग छे ते पण साधनोथी असाध्य जे छे अर्थात् केवण भगवद्-अनुग्रहथीज प्राप्त थई शके छे तेथी कलिकालमां तो तेना करतां लज पण अधारे साधनोथी असाध्य होवाने कारणे दुःसाध्य छे. तेथी अधी रीते भगवाननी शरणागति करवाथी भगवान् आवा दुःसाध्य भक्तिमार्गोमां पण अनुग्रह करे, आज कारणोथी अधा प्रकारथी शरणभावनाज करवी ऋँये, अन्य बीजुं कंठ नहीं-आ पोतानो सिद्धांत अताववा माटे आचार्यचरणोअे “मे मतिः” कहुं छे. तेओ कहे छे के, आज भारी मति छे तेथी स्वमार्गीयोअे आज करवुं ऋँये-बीजु कंठ नहीं, अे भाव छे.

किंतु यहाँ एक शंका यह होती है कि समस्त युगों में तो साधनों द्वारा ही फल प्राप्त होता है और यहाँ उन साधनों को छोड़कर केवल शरणान्ति ही करनी क्यों कही जा रही है ? तो आचार्यचरण इसका समाधान कलौ इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

समझना चाहिए कि, अन्य युगों में धर्म की ही प्रधानता होती है अतः उन-उन धर्मों में कही गई भक्ति साधनों से साध्य होती है और इसी कारण उन साधनों द्वारा ही भक्ति-उपासना-कर्म आदि का फल प्राप्त हो जाता है । परंतु कलियुग तो पापप्रधान है, यहाँ उपर्युक्त साधन संभव नहीं होते हैं अतः कहे गये भक्ति-आदि मार्ग अत्यंत कठिन होते हैं । अपितु ये कहें कि, कुछ साधन करें भी, तो भी पापंड-आदि से पाप भी उत्पन्न हो जाता है अतः वे साधन सर्वथा दुःसाध्य जिनको साधना अत्यंत कठिन हो ही होते हैं । इन कारणों से यहाँ साधनों से साध्य भक्ति-आदि मार्ग भी कलिकाल में दुःसाध्य हैं वहाँ सतयुग-आदि में भी जो भक्तिमार्ग हैं वह साधनों से असाध्य ही हैं

विवेकधैर्याश्रयः

अर्थात् केवल भगवद्-अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकते हैं अतः कलिकाल में तो अपेक्षाकृत और भी अधिक साधनों से असाध्य होने के कारण दुःसाध्य हैं । अतः सभी प्रकार से भगवान की शरणागति करने पर भगवान ऐसे दुःसाध्य भक्तिमार्ग में भी अनुग्रह करेंगे, इस कारण सभी प्रकार से शरणभावना ही करनी चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं- यह स्वयं का सिद्धांत बताने के लिए आचार्यचरणों ने मे मतिः कहा है । वे कहते हैं कि, यही मेरी मति है अतः स्वमार्गीयों को यही करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं, यह भाव है ।

श्रीमदाचार्यचरणशरणस्मरणेन मे ।

हृदायाता प्रणालीयं ग्रन्थस्याध्वानुसारिणी ॥ १ ॥

भक्तिमार्गो स्वकीयस्य दाढ्यार्थं सर्वथा इमे ।

अपेक्षिता विवेकाद्यास्त्वेतदर्थं तदाश्रयः ॥ २ ॥

श्रीमदाचार्यचरणैरिति ते वर्णिताः स्फुटम् ।

अतस्त एव चरणास्तदर्थं शरणं मम ॥ ३ ॥

॥ इति श्रीधनश्यामात्मजश्रीगोपीशचरणविरचिता

विवेकधैर्याश्रयविवृतिः

सम्पूर्णा ।

श्रीभद्राचार्यचरणोना शरणात्ना स्मरणाथी,

ग्रंथमां कहेल मार्गानुसार मारा हृदयमां आ प्रणाली समलमां आवी डे, ॥ १ ॥

स्वकीयोने लकितमार्गमां दढता माटे लगवदाश्रय सर्वथा आवश्यक छे,

अने आल आश्रय माटे आ विवेक वगेरे पल सर्वथा जरूरी छे ॥ २ ॥

आ कारणाथी आचार्यचरणोअे तेभने स्पष्टतया कख्यां छे,

तेथी विवेक-आदि नी सिद्धि माटे तेभनाल अरलकभलो माड शरल थाअो ॥ ३ ॥

“आ श्री धनश्यामात्मज-श्रीगोपीशचरणो द्वारा विरचित विवेकधैर्याश्रयनी विवृति संपूर्ण थै”

श्रीमदाचार्यचरणों की शरण के स्मरण से

ग्रंथ में कहे मार्गानुसार मेरे हृदय में यह प्रणाली समझ आई है कि, ॥ १ ॥

स्वकीयों को भक्तिमार्ग में दृढता के लिए भगवदाश्रय सर्वथा आवश्यक है

और उसी आश्रय के लिए ये विवेक-आदि भी सर्वथा अपेक्षित हैं ॥ २ ॥

इसी कारण श्रीमदाचार्यचरणों ने इन्हें स्पष्टतया वर्णित किया है ।

अतः विवेक-आदि की सिद्धि के लिए उनके ही चरणारविंद मेरी शरण हों ॥ ३ ॥

यह श्रीधनश्यामात्मज-श्रीगोपीशचरणों द्वारा विरचित विवेकधैर्याश्रय की विवृति संपूर्ण हुई ।

श्रीकृष्णाय नमः ।

श्रीगोपीजनबल्लभाय नमः ।

श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ।

श्रीभागवतप्रतिपदमणिबरभावांशुभूषितश्रीबल्लभाचार्यचरणविरचितः ।

विवेकधैर्याश्रयः ।

श्रीगोविन्दरायात्मजश्रीगोकुलोत्सवविरचिता विवृतिः ।

यत्पादाब्जाश्रयादासन् सर्वे पूर्णमनोरथाः ।

तमेव गोकुलाधीशं सर्वसिद्धये समाश्रये ॥ १ ॥

अथ सकलकर्मादिमार्गाधिकारेषु सन्तु भक्तिमार्गानुसारेण भगवदाश्रय एव सर्वपुरुषार्थसाधकस्तदाश्रये च विवेकधैर्यं हेतु । तथाहि । विवेके सति सर्वोत्तमत्वं भगवति ज्ञात्वा तदाश्रयं करोति जीवः । धैर्यं च सति दाह्यं भवति, तेन विवेकधैर्याभ्यामविरतं भगवदाश्रयो भवति तत्र स्वीयानां भक्तिसिद्धयर्थं विवेकधैर्याश्रयान् आचार्यां निरूपयन्ति विवेकधैर्यं इति ।

श्रेयानां शरणकमलोना आश्रयधी, एवो सर्वे तथा “पूर्णमनोरथ” ।

तेषु गोकुलाधीशानो, सर्वसिद्धि माटे आश्रय हुं कर्तुं ॥ १ ॥

लुपे ज्ञान-कर्म-उपासना-प्रपत्ति वगेरे समस्त मार्गोना अधिकारोभां लक्षितमार्गाने अनुसार भगवद्-आश्रयण समस्त पुरुषार्थोना साधक छे अने आश्रयने सिद्ध करवा माटे “विवेक” अने “धैर्य” कारणभूत पदार्थ छे. ते अने माटे के विवेक उत्पन्न थवाधीण एव भगवानने सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीने अेमनो आश्रय करे छे. अने धैर्य प्राप्त थई गथा पछी ते आश्रयनी दृढता सिद्ध थाय छे. तेथी विवेक-धैर्य द्वारा निरंतर भगवद्-आश्रय सिद्ध थाय छे. आवाभां स्वीयजनोंनी लक्षितनी सिद्धि माटे आचार्यशरणो “विवेक” अने “धैर्य” नुं निरूपण विवेकधैर्यं वगेरे शब्दोधी करी रह्यां छे.

जिनके चरणकमलों के आश्रय से समस्त जीव ‘पूर्णमनोरथ’ वाले हो गये हैं,

मैं उन्हीं गोकुलाधीश का समस्त-सिद्धि के लिए आश्रय करता हूँ ॥ १ ॥

अथ ज्ञान-कर्म-उपासना-प्रपत्ति आदि समस्त मार्गों के अधिकारों में भक्तिमार्ग के अनुसार भगवद्-आश्रय ही समस्त पुरुषार्थों का साधक है और आश्रय को सिद्ध करने के लिए ‘विवेक’ और ‘धैर्य’ कारणभूत पदार्थ हैं । वह इस कारण क्योंकि विवेक उत्पन्न होने पर ही जीव भगवान को सर्वश्रेष्ठ जानकर उनका आश्रय करता है और ‘धैर्य’ प्राप्त होने के पश्चात् उस आश्रय की दृढता सिद्ध होती है । अतः विवेक-धैर्य के द्वारा निरंतर भगवद्-आश्रय सिद्ध होता है । ऐसे में स्वीयजनों को भक्ति की सिद्धि के लिए आचार्यचरण ‘विवेक’ एवं ‘धैर्य’ का निरूपण विवेकधैर्यं इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं ।

विवेकधैर्यं सततं रक्षणीये तथाश्रयः ।

विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥

विवेकधैर्यं निरन्तरं रक्षणीये । आश्रयो भगवदाश्रयः सोपि तथा निरन्तरं रक्षणीय इत्यर्थः । एतेषां रक्षणञ्चैतदनुसन्धानपूर्वकमेव तदनुकूलकृतिकरणम् । मुख्यो भगवदाश्रयः । तदङ्गे च विवेकधैर्यं इति ज्ञापनाय विवेकधैर्ययोरेकपदेन निरूपणम् । आश्रयनिरूपणं चान्येन । तत्र विवेकस्य प्रथमोद्दिष्टत्वात्प्रथमं विवेकं लक्षयन्ति विवेकस्त्विति । विवेकस्त्वयमेव, नत्वन्य इत्यन्ययोगव्यवच्छेदार्थस्तुशब्दः । विवेकस्वरूपमाहुर्हरिरिति । हरिः सर्वदुःखहर्ता, तेन यत्करिष्यति तद्भव्यमेव करिष्यतीतिभावः ।

विवेक अने धैर्यनुं निरंतर अनुसरण करतां रहेहुं जेईअे. भगवाननो आश्रय पण आ रीते निरंतर रक्षणीय छे, अेवो अर्थ छे. अेमनुं रक्षा करवानुं तात्पर्य अे छे के आ त्रणेयनुं अनुसंधान शोभीने भगवानने अनुकूल कार्य करवुं. आ त्रणेभां जघाधी भुष्य “आश्रय” छे. “विवेक” अने “धैर्य” आश्रयनां अंगभूत तत्त्व छे, तेथी ते अंने अेक ज पदमां कहेवाया छे, अने आश्रय जीव पदधी कहेवायो छे. अही सर्वप्रथम विवेकधी शब्दात करवाभां आवी छे तेथी पहेला विवेकनुं ज लक्षा

विवेकस्तु शब्दधी आचार्यररररणी भतावी ररररं छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के, विवेक तो अेव छे के भगवान् अे करशे, ते पोतानी र्छछाधी व करशे, पीछ कोर रीते नरही. विवेकनु लक्ष्ण तो आव छे, अन्य पीछुं नरही-आ अर्थ “तु” शब्दधी समन्ध छे. हवे आ विवेकनु स्वरूप शुं छे, ते “हरिः” शब्दधी आचार्यरररणी भतावी ररररं छे. हरि समस्त दुःपोनु हरण करवावाणा छे अेटले भगवान् अे करशे तो साङ्ग करशे, अेवो भाव छे.

विवेक एवं धैर्य का निरंतर अनुसरण करते रहना चाहिए । भगवान का आश्रय भी इसी प्रकार निरंतर रक्षणीय है, यह अर्थ है । इनका रक्षण करने का तात्पर्य यह है कि, इन तीनों का अनुसंधान रखते हुए भगवान के अनुकूल कार्य करना । इन तीनों में सब से मुख्य ‘आश्रय’ है । ‘विवेक’ एवं ‘धैर्य’ आश्रय के अंगभूत नत्व हैं, इसी कारण ये दोनों एक ही पद में कहे गये हैं. और आश्रय दूसरे पद से कहा गया है । यहाँ सर्वप्रथम विवेक ही से आरंभ किया गया है अतः पहले विवेक का ही लक्षण विवेकस्तु शब्द से किया जा रहा है । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, विवेक तो यही है कि- भगवान जो करेंगे, वह अपनी इच्छा से ही करेंगे. अन्य किसी प्रकार से नहीं । विवेक का लक्षण तो यही है, अन्य कोई नहीं-यह अर्थ ‘तु’ शब्द से ज्ञात होता है । अब इम विवेक का स्वरूप क्या है ? यह हरिः शब्द से बता रहे हैं । हरि समस्त दुःखों का हरण करने वाले हैं अतः जो करेंगे वह अच्छा ही करेंगे, यह भाव है ।

तदपि कियत्कार्यं कृत्वा निवर्तिष्यत इति नास्तीत्याहुः सर्वमिति । निजेच्छातः स्वेच्छातः । तथा च न प्रार्थनीय इत्यर्थः । अत एव प्रल्हादबचनं, ‘नान्यथा तेजखिलगुरोर्घटते करुणात्मनः’ । ‘यस्तु आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक्,’ अत एव ‘नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्वादसेवाभिरता मदीयाः, येन्योन्यतो भागवत्प्रधानाः समाजयन्ते मम पौरुषाणी’त्यादिवाक्यानि ॥ १ ॥

अर्ही पण, थोडां कार्यो कर््या पछी करीधी अन्य पीछुं काम नरही करे तेम नथी पण समस्त कार्य सिद्ध करशे - आ अर्थने भताववा भाटे सर्वम् शब्दनो प्रयोग करेलो छे. निजेच्छातः शब्दनो अर्थ अे छे के, तेओ अे करशे तो तेमनी र्छछाधीव करशे तेथी तेमने प्रार्थना करवी उचित नथी. आ कारणेव प्रल्लाहल्लअे कछुं छे के, “हे प्रभु ! परीक्षा करवा सिवाय पीछुं कोर कारणेव नथी रछुं न्यां आपना द्वारा लकतने कष्ट प्राप्त थतुं होय. अे सेवक आपनाथी पोतानी कामनाओ पूर्ण करवा भांजे छे ते सेवक नरही पण थोअो वासियो छे (श्री. भा. ७/१०/४)” अने भगवाने कछुं छे के “मारी ररररसेवाभां प्रीति राभवावाणा अने मारी प्रसन्नताने भाटेव समस्त कार्यो करवावाणा परस्पर नित्य मारव गुणगान करे छे, तेओ मने छोडीने भोक्षनी र्छछा पण नथी राभता (श्री. भा. ३/२५ ३४)” ॥ १ ॥

यहाँ भी, कुछ कार्य करने के पश्चात् फिर अन्य दूसरे कार्य नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है अपितु समस्त कार्य सिद्ध करेंगे-इस अर्थ को बताने के लिए सर्वम् शब्द का प्रयोग किया गया है । निजेच्छातः शब्द का अर्थ यह है कि, वे जो करेंगे वह उनकी इच्छा से ही करेंगे अतः उनसे प्रार्थना करने का कोई औचित्य नहीं है । इसी कारण प्रल्हादजी के “हे प्रभु ! परीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई कारण दिग्दर्श नहीं देता जहाँ आपके द्वारा भक्त को कष्ट प्राप्त होता हो । जो सेवक आपसे अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं अपितु निरा बनिया है (श्री. भा. ७/१०/४)” इस प्रकार के वाक्य हैं एवं भगवान के “मेरी चरणसेवा में प्रीति रखने वाले एवं मेरी प्रसन्नता के लिए ही समस्त कार्य करने वाले परस्पर नित्य मेरा ही गुणगान करते हैं, वे मुझे छोड़कर मोक्ष की अपेक्षा भी नहीं रखते (श्री. भा. ३/२५/३४)” इस प्रकार के वाक्य हैं ॥१॥

ननु सेवकैः प्रभुः प्रार्थनीय एवेति चेत्तत्राहुः प्रार्थिते वेति ।

प्रार्थितेपि ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंज्ञयात् ।

सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥

प्रार्थितेपि ततः प्रार्थनात् किं स्यात् किमपीत्यर्थः । तत्र हेतुः स्वाम्यभिप्रायेति । यतः प्रभोरभिप्रायः पूर्वं ज्ञानुमशक्यः, प्रभुश्च स्वाभिप्रेतमेव करिष्यति । लौकिका अपीश्वराः स्वतन्त्रा भवन्ति किं पुनः सकललोकमहेश्वरः । ननु निजेच्छातस्तदा करिष्यति यदि सामग्री सङ्गतिता स्यात् । नह्यसम्भृतसामग्रीकः किमपि कर्तुं शक्नोतीति चेत्तत्राहुः सर्वत्रेति । तस्य भगवतः सर्वत्र सर्वस्मिन्नेवाधोग्येपि देशे सर्वयोनिसु च सर्वं वस्तु सिद्धमेवास्ति, अप्रतिहतेच्छत्वात् । अत एव ‘किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने’ इत्यादि ।

परंतु अर्ही प्रश्न अे थाय छे के सेवको पोताना प्रभुने तो प्रार्थना करताव होय छे तो पछी अर्ही प्रार्थनानो निषेध केम करवाभां आवी ररररं छे ? तो अेनो उत्तर प्रार्थिते वा वगरे शब्दधी आचार्यरररणी आपी ररररं छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे

छे के, प्रभुने प्रार्थना करीने પણ છેલ્લે થશે શું ? કાંઈ પણ નહીં, એવો અર્થ છે. કેમ નહીં થાય ? આનું કારણ આચાર્યચરણોએ સ્વામ્યભિપ્રાય વગેરે શબ્દોથી કહ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે પ્રભુનો અભિપ્રાય શું છે ? એ પહેલેથીજ જાણી લેવું સંભવ નથી, અને પ્રભુ પણ તેજ કરશે જે તેઓ ઈચ્છશે. લૌકિક સ્વામી પણ આ અર્થમાં સ્વતંત્રજ હોય છે. તેમને પણ કોઈ પ્રકારે બાંધી નથી શકાતા તો પુષ્ટિપ્રભુતો સમસ્ત લોકમાં મહેશ્વર છે, તેથી જે એમને અભિપ્રેત હશે તેજ કરશે. આવામાં શંકા એ થાય છે કે, ચાલો માની લીધું કે તેઓ જે કરશે પોતાની ઈચ્છાથી જ કરશે પરંતુ કરશે પણ ત્યારેજ, જ્યારે કરવા માટે તેમની પાસે સામગ્રી ઉપલબ્ધ થશે. જે સામગ્રીજ ન હોય તો ત્યારે કેવી રીતે કરશે ? કેમકે ઉપયુક્ત સામગ્રીના વગર તો કોઈ પણ કોઈ કાર્ય નથી કરી શકતું. તો આ શંકાનું સમાધાન સર્વત્ર વગેરે શબ્દોથી આચાર્યચરણો કરી રહ્યાં છે. આ પંક્તિનો અર્થ એ છે કે, ભગવાન માટે અનુપયુક્ત સ્થાન પર પણ અને સમસ્ત પ્રાણિયોમાં સર્વત્ર બધીજ વસ્તુ સિદ્ધ જ છે કેમકે એમની ઈચ્છા ને કોઈ રોકી નથી શકતું. આજ કારણે શ્રીમદ્ભાગવતમાં “ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા પછી એવી કઈ વસ્તુ છે, જે પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતી ? (શ્રી. ભા. ૧૦/૩૯/૨)” આ વાક્ય કહેલું છે.

પરંતુ યહાં પ્રશ્ન યહ હોતા હૈ કિ સેવક અપને પ્રભુ સે તો પ્રાર્થના કરતે હી હૈં તો ફિર યહાં પ્રાર્થના કા નિષેધ ક્યોં કિયા જા રહા હૈ ? તો આચાર્યચરણ ઇસકા ઉત્તર પ્રાર્થિતે વા ઇત્યાદિ શબ્દોં સે દે રહે હૈં । ઇસ પંક્તિ કા અર્થ યહ હૈ કિ, પ્રભુ સે પ્રાર્થના કરને પર મી અંતતોગત્વા હોગા કયા ? કુછ મી નહીં, યહ અર્થ હૈ । ક્યોં નહીં હોગા ? ઇસકા કારણ ઉન્હોંને સ્વામ્યભિપ્રાય ઇત્યાદિ શબ્દોં સે દિયા હૈ । ઇસકા અર્થ યહ હૈ કિ, પ્રભુ કા અભિપ્રાય કયા હૈ ? યહ પહેલે હી સે જાન લેના સંભવ નહીં હોતા, ઓર પ્રભુ મી વહી કરોંગે જો વે ચાહોંગે । લૌકિક સ્વામી મી ઇસ અર્થ મેં સ્વતંત્ર હી હોતે હૈં, ઉન્હેં કિસી પ્રકાર સે બોંધા નહીં જા સકતા તો પુષ્ટિ-પ્રભુ તો સમસ્ત લોક મેં મહેશ્વર હૈં, અતઃ જો ઇન્હેં અભિપ્રેત હોગા, વહી કરોંગે । એસે મેં શંકા યહ હોતી હૈ કિ, ચલિએ માન લિયા કિ વે જો કરોંગે અપની ઇચ્છા સે હી કરોંગે પરંતુ કરોંગે મી તો તમી, જબ કરને કે લિએ ઉનેકે પાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ હોગી । યદિ સામગ્રી હી ન હો તબ કેસે કરોંગે ? ક્યોંકિ ઉપયુક્ત સામગ્રી કે બિના તો કોઈ મી કોઈ કાર્ય નહીં કર સકતા । તો ઇસ શંકા કા સમાધાન આચાર્યચરણ સર્વત્ર ઇત્યાદિ શબ્દોં સે દે રહે હૈં । ઇસ પંક્તિ કા અર્થ યહ હૈ કિ, ભગવાન કે લિએ અનુપયુક્ત સ્થાન પર મી એવં સમસ્ત પ્રાણિયોં મેં સર્વત્ર સમી વસ્તુ સિદ્ધ હી હૈ ય્યોંકિ ઉનેકી ઇચ્છા કો કોઈ રોક નહીં સકતા । ઇસી કારણ શ્રીમદ્-ભાગવત મેં “ભગવાન કે પ્રસન્ન હો જાને પર ફિર કોન સી વસ્તુ હૈ, જો પ્રાપ્ત નહીં હો સકતી ? (શ્રી. ભા. ૧૦/૩૯/૨)” યહ વાક્ય કહા ગયા હૈ ।

નુ સમ્પ્રત્સામગ્રીકોપિ યદિ સ્વયમસમર્થઃ સ્યાત તદા કથં કુર્યાત્ત્રાહુઃ સર્વૈતિ । ‘યઃ સર્વત્રઃ સર્વસાક્તિરિ’તિશ્રુતેઃ । સર્વપ્રકારકં સામર્થ્યં વિઘત ઇતિ સાધનન્યૂનત્વે સાધનમપિ સમ્પાઘ્ય ફલં દાતું સમર્થઃ । સાધનં વિનાપિ ફલં દાતું સમર્થ ઇત્યર્થઃ । અત એવ બ્રજવાસિભ્યો નિઃસાધનેભ્ય એવ ફલં દત્તવાન્ । ‘તૈનાધીતશ્રુતિગણા નોપાસિતમહત્તમાઃ । અન્નતાતત્તપસઃ સત્સન્ન્યામ્મામુપાગતાઃ । કેવલેન હિ ભાવેન ગોપ્યો ગાઘઃ સ્વગા મૃગાઃ । યેન્યે મૂઢધિયો નાગાઃ સિદ્ધા મામીયુરજ્જસે’ત્યાદિવાક્યાત્ । અત એવ નિર્દારક એવાકારઃ । ચકારાદિચ્છાપિ । નહીચ્છાં વિના કોપિ કિમપિ કરોતિ ॥ ૨ ॥

પણ અહીં એક શંકા થાય છે કે, જે ભગવદ્કૃપાથી યોગ્ય સામગ્રી ઉપલબ્ધ થઈ પણ બંધ, છતાં પણ જે આપણે સ્વયં તે કાર્ય ને સિદ્ધ કરવામાં અસમર્થ હોઈએ, તો શું કરવું ? તો એનું સમાધાન આચાર્યચરણો સર્વ ઈત્યાદિ શબ્દ થી કરે છે. “ભગવાન બધું જ જાણે છે અને સર્વશક્તિમાન છે” આ શ્રુતિ અનુસાર પ્રભુમાં બધા પ્રકારનું સામર્થ્ય છે તેથી જે જીવ સાધનસંપન્ન ન હોય, તો તે સાધનો પણ સંપાદિત કરીને ફળ આપવામાં સમર્થ છે. તેટલું જ નહીં પણ સાધન વગર પણ ફળ દેવામાં સમર્થ છે, આવો અર્થ છે. આજ કારણે નિઃસાધન વ્રજવાસીઓને પણ એમણે ફલદાન કર્યું. શ્રીમદ્ભાગવતના “વ્રજવાસીઓએ ન તો વેદનું અધ્યયન કર્યું, ન કોઈ મહાપુરૂષની ઉપાસના કરી, તેમણે વ્રત-તપસ્યા પણ નહોતી કરી. કેવળ સત્સંગથી જ એમણે મને પ્રાપ્ત કરી લીધો. ગોપીઓ, ગાયો, વૃક્ષ, પશુ, કાળીયનાગ વગેરે તો સર્વથા સાધનહીન અને મૂઢ હતા. તેમણે તો કેવળ ભાવથી મારી પ્રાપ્તિ કરી લીધી” (શ્રી. ભા. ૧૧/૧૨/૭૮) - આ વાક્ય દ્વારા પણ આજ સિદ્ધ થાય છે. “એવ” શબ્દ પણ આજ અર્થ ને સુદઢ કરી રહ્યો છે. ભગવાનની ઈચ્છા પણ સ્વીચબનો પર કૃપા કરવાની રહે છે, આ “ચ” શબ્દના પ્રયોગ દ્વારા સમજી લેવું બેઈએ કેમકે ઈચ્છા થયા વગર તો કોઈ પણ કંઈ કરતું નથી ॥ ૨ ॥

કિન્તુ યહાં એક શંકા હોતી હૈ કિ, યદિ ભગવદ્-કૃપા સે યોગ્ય સામગ્રી મી ઉપલબ્ધ હો જાય, તથાપિ યદિ હમ સ્વયં ઇસ કાર્ય કો સિદ્ધ કરને મેં અસમર્થ હોં, તબ કયા કરના ? તો ઇસકા સમાધાન સર્વ શબ્દ સે કિયા હૈ । “ભગવાન સમી કુછ જાનેતે હૈં એવં સર્વશક્તિમાન હૈં” ઇસ શ્રુતિ કે અનુસાર ઉનેમં સમી પ્રકાર કી સામર્થ્ય હૈ અતઃ યદિ જીવ સાધનસંપન્ન ન હો, તો વે સાધન મી સંપાદિત કરકે ફલ દેને

में समर्थ हैं । और तो और, साधन के बिना भी फल देने में समर्थ हैं, यह अर्थ है । इसीकारण निःसाधन ब्रजवासियों को भी उन्होंने फलदान किया । श्रीमद्-भागवत के “ब्रजवासियों ने न तो वेद का अध्ययन किया न किसी महापुरुष की उपासना की । उन्होंने ब्रत-तपस्या भी नहीं की थी । केवल सत्संग से उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया । गोपियों, गायें, वृक्ष, पशु, कालिया नाग इत्यादि तो सर्वथा साधनहीन एवं मूढ़ थे । इन्होंने तो केवल भाव से मेरी प्राप्ति कर ली (श्री. भा. ११/१२/७८)” इस वाक्य द्वारा भी यही सिद्ध होता है । ‘एव’ शब्द भी इसी अर्थ को सुदृढ़ कर रहा है । भगवान की इच्छा भी स्वीयजनों पर कृपा करने की रहती है, यह ‘च’ शब्द के प्रयोग द्वारा जान लेना चाहिए क्योंकि इच्छा हुए बिना तो कोई भी कुछ भी नहीं करता ॥ २ ॥

भगवद्धर्मान् विविच्य जीवधर्मान् विवेचयन्त्यभिमानश्चेति ।

अभिमानश्च सन्त्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावात् ।

विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

सेवकैः सर्वदा स्वाम्यधीनत्वमेव मनसि भावनीयं दासधर्मत्वात् । ल्यब्लोपेपञ्चमी । तथा च स्वाम्यधीनत्वभावनं प्राप्य अभिमानः सर्वथा सम्यक् त्याज्यः । सवासनस्त्याज्य इत्युपसर्गः । अथवा, लौकिकस्त्याज्यो नत्वलौकिक इति विवेकार्थमुपसर्गः । चकारान्येपि कामक्रोधादयः ।

भगवानना आ धर्मोनी विवेचना करीने हवे लुवने माटे क्या धर्मो बरूरी छे, तेनी विवेचना अभिमानश्च वगेरे शब्दो द्वारा करवामां आवी रही छे.

सेवकोअे भनमां सर्वदा स्वामीनी अधीनतानी ब् लावना करवी नेईअे केभके अेमनो दासधर्म आब छे. अही “लावनात्” शब्दमां “ल्यप्” प्रत्ययनो लोप थई गया पछी पंचमीविभक्ति थई छे, आ प्रकारे अे अर्थ थाय छे के- पोताना स्वामी (भगवान)नी अधीनतानी लावना करता करता अभिमानने अधी रीते छोडी देवुं नेईअे. वासनानी नेउे त्याग करवो नेईअे, आब करइथी “त्याज्यः” शब्दमां “सम्” उपसर्गनो प्रयोग छे. अथवा अेम अर्थ करीलो के लौकिक-अभिमान ने छोडी देवुं नेईअे, अलौकिक नहीं. आब विवेकने भताववा माटे “सम्” उपसर्गनो प्रयोग छे. “अ” शब्दधी अे समन्वय छे के काम, क्रोध वगेरे बीब दोषो पण छोडवा नेईअे.

भगवान के इन धर्मों की विवेचना कर के अब जीव के लिए कौन से धर्म आवश्यक हैं - इसकी विवेचना अभिमानश्च इत्यादि शब्दों से की जा रही है ।

सेवकों को मन में सर्वदा स्वामी की अधीनता की ही भावना करनी चाहिए क्योंकि उनका दासधर्म यही है । यहाँ ‘भावनात्’ शब्द में ‘ल्यप्’ प्रत्यय का लोप हो जाने के पश्चात् पंचमीविभक्ति हुई है । इस प्रकार अर्थ यह बनता है कि-अपने स्वामी (भगवान) की अधीनता की भावना करते हुए अभिमान का भलीभाँतिपूर्वक सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । वासना के सहित त्याग करना चाहिए, इसी कारण ‘त्याज्यः’ शब्द में ‘सम्’ उपसर्ग का प्रयोग है । अथवा यों अर्थ कर लें कि लौकिक-अभिमान त्याग देना चाहिए, अलौकिक नहीं । इसी विवेक को बताने के लिए ‘सम्’ उपसर्ग का प्रयोग है । ‘च’ शब्द से यह ज्ञात होता है कि काम, क्रोध आदि अन्य दोष भी त्याग देने चाहिए ।

ननु भगवदीयानां लौकिकं वैदिकं वा यदि विशेषतः कार्यं कर्तव्यं स्यात् तदा केन प्रकारेण कर्तव्यमिति चेत्तत्राहुर्विशेषतश्चेदिति । यदि विशेषतो भगवदाज्ञा स्यात्, तदा विशेषः प्रकारः सर्वोपि कर्तव्यः । न तु भगवदाज्ञां विना । साप्यन्तःकरणपूर्विका न तु क्रोधेन परिहासेन वा, तदाहुरन्तःकरणगोचर इति ।

अहीं अेक प्रश्न अे थाय छे के, ने भगवदीयोनो लौकिक अथवा अलौकिक कोई विशेष कार्य कर्तव्यरूपे करवानुं होय तो कई रीते करवुं नेईअे ? तो आनो उत्तर आचार्यथरइओ विशेषतश्चेत् वगेरे शब्दोथी आपी रहमां छे. आ पंक्तिनो भावार्थ अे छे के, ने भगवाननी कोई विशेष आज्ञा थई नय, त्यारे तो तेब विशेष प्रकारे करवुं नेईअे परंतु भगवदाज्ञा वगर नहीं. ते भगवदआज्ञा पण आपण आन्तःकरइमांब स्फुरित थवी नेईअे, अेम नहीं के कोधना आवेशमां अथवा हास-परिहास मां चित्तमां उला थता कोई लावने आपणो भगवदाज्ञा मानी लईअे.

आ वात आचार्यथरइओ “अन्तःकरण” गोचर शब्द द्वारा कही रहमां छे. (टीकाकारनी “सा...वा” सुधीनी पंक्तिनो बील रीते पण अर्थ थई शके छे. ते अे प्रकारे के - “आ आवश्यक छे के भगवदआज्ञा अन्तःकरणमां स्फुरित थवी नेईअे. अेम नहीं के प्रलुना नेउे सानुलावनी दशामां प्रलु ने कोधमां आवीने अथवा हास-परिहासमां प्रलु आज्ञा करे छे तो तेनुं अनुकरइ करी लेवामां आवे.” अहींया ८४ वैष्णवोनी वार्ता मां बडे रामदासलु नो अेक प्रसंग ध्यान राभवानो छे. मोटा रामदासलु

महदप्रभुञ्जनी आशानुसार रत्नभोग समये नेत्र बंध राप्ती प्रभुने पंभो करता हुता - अेक समय स्वयं प्रभुअे तेमने आजा करीके, तेअो नेत्रो भोली तेमने रत्नभोग आरोगता नुअे. त्यारे मोटा रामदासअुअे श्रीमहदप्रभुञ्जनी आजा बंगनुं कारण भतावीने प्रभु आजा न मानी. कहेवानो अर्थ अे छे के प्रभुनी लीला तो कंठ पण थरं शके छे, पण न्यां सुधी अन्तःकरणमां प्रभु आजा न करे त्यां सुधी तेने भगवद्व्याशा न मानवी भेईअे, अेभो अर्थ छे)

यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि, यदि भगवदीयों को लौकिक या अलौकिक कोई विशेष कार्य कर्तव्यरूप से करना हो तो किस प्रकार से करना चाहिए ? तो इसका उत्तर आचार्यचरण विशेषतश्चेत् इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि, यदि भगवान की कोई विशेष-आज्ञा हो जाय, तब तो उसी विशेष प्रकार से करना चाहिए परंतु भगवद्-आज्ञा के बिना नहीं । वह भगवद्-आज्ञा भी हमारे अन्तःकरण में ही स्फुरित होनी चाहिए, यह नहीं कि क्रोध के आवेश में या हास-परिहास के द्वारा चित्त में उठते हुए किसी भाव को हम भगवद्-आज्ञा मान लें । यह बात आचार्यचरण अन्तःकरणगोचर शब्द द्वारा कह रहे हैं । टीकाकार की 'सा.....वा' इस पंक्ति का अर्थ दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है । वह इस प्रकार कि-"यह आवश्यक है कि भगवद्-आज्ञा अन्तःकरण में स्फुरित होनी चाहिए, यह नहीं कि प्रभु से सानुभाव की दशा में प्रभु यदि क्रोध में आकर या हास-परिहास में कोई आज्ञा करते हैं तो उसका अनुकरण कर लिया जाय । यहाँ चौरासी वैष्णवों की चार्ता के अंतर्गत बड़े रामदास जी का एक प्रसंग ध्यातव्य है । बड़े रामदास जी महाप्रभुजी की आज्ञानुसार राजभोग के समय नेत्र बंद रख कर प्रभुको पांखा किया करते थे । एक समय स्वयं प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि, वे नेत्र खोलकर उन्हें राजभोग अरोगते हुए देखें । तब बड़े रामदासजी ने श्रीमहाप्रभुजी की आज्ञा-भंग होने का कारण बताते हुए प्रभु-आज्ञा नहीं मानी । कहने का अर्थ यह कि प्रभु की लीला तो कुछ भी हो सकती है परंतु जब तक अन्तःकरण में प्रभु आज्ञा न करें तब तक उसे भगवद्-आज्ञा नहीं माननी चाहिए, यह अर्थ है ।

अजहल्लिमिदं पदम् । तेन लौकिक आवश्यकते व्यवहारे नाज्ञापेक्षा, वैदिकेपि नित्यकर्मणि वेदरूपसामान्याज्ञयैव तत्करणम् । तस्माद्भगवदीयानां लौकिके वैदिके वा विशेषकार्ये कर्तव्ये भगवदाज्ञापेक्षा ।

“अन्तःकरणगोचर” पदमां “गोचर” पद “अबहत्-लिंग” पद छे अने तेब कारणे ते शब्द आजा शब्दनुं विशेषण होवा छतां पण अदलायो नथी. (याया गोपीशज्जनी टीकांमां “गोपभार्य” शब्दना विवरणमां आ वात समन्वयवामां आवी छे के विशेषण अने विशेष्य समान-वचन, समान विभक्ति अने समान-लिंगनां होय छे. स्त्रीलिंग शब्दनुं विशेषण पुल्लिंगमां नथी होई शकतु अने पुल्लिंग शब्दनुं विशेषण नपुंसक लिंगमां नथी होई शकतुं वगेरे. अब वातनुं ध्यान राप्तीने भूलग्रंथना त्रीन् श्लोकनो अर्थ करो. अर्थ अे छे के, भगवाननी विशेष आजा अने मानवी भेईअे अे अन्तःकरणगोचर होय. अही समअे के आजा केवी होवी भेईअे, तो कहुं के अन्तःकरणगोचर होवी भेईअे. तो अहीथा आजा “विशेष्य” छे अने अन्तःकरण गोचर “विशेषण” छे. तेथी अे “आजा” स्त्रीलिंग शब्द छे तो “अन्तःकरणगोचर” शब्द न थरने “अन्तःकरणगोचरा” शब्द होवो भेईअे, परंतु तेम नथी. आनुं कारण भतावता टीकाकार कहे छे के “गोचर” शब्द “अबहत्-लिंग” नो शब्द छे. अबहत् लिंग अने कहे छे के अने भले कोई पण शब्द साथे जोडी देवामां आवे परंतु अधी परिस्थितिअोमां अेनुं स्वयं अेक समान अे रेशे, अदलाशे नही. अब कारणे अही “गोचरा” न कहीने “गोचर” अे कहुं छे, अे अर्थ छे) तेथी उपर्युक्त विवेचनोथी अे सिद्ध थयुं के आवश्यक लौकिक व्यवहारोमां भगवद्-आजा अपेक्षित नथी होती अने नित्यना वैदिक कर्मो ने करवानी तो भगवदाज्ञा छे अे तेथी तेमने सामान्यअे करता रहेनुं भेईअे. (तेमनामां निष्ठा न राप्ती भेईअे). अब कारणे भगवदीयो ने लौकिक वैदिक सामान्य कर्मो मां तो नही पण विशेष कर्मो मां भगवद् आज्ञानी अरिध्यात होय छे. (अही विशेष कर्मो माटे अे अर्थ लेवो भेईअे के अे कर्मो नित्यकर्मथी अलग होय तो तेमने विशेष कर्मो कही शकय छे. अेम वातां प्रसंगोमां कुंभनदासज्जनी वातांमां आवे छे के तेमने सूतकमां दर्शन करववामां आव्या. अेम अेक स्त्री-वैष्णवने रत्नस्वला थवा पर पण सेवानी आजा आपवामां आवी. अेम श्रीगुसाईअुअे नंदमहोत्सवना प्रसंगमां सूतक होवा छतां पण केवण गिरिधरअुने प्रभुस्पर्शनी अनुभति आपी, वगेरे).

‘अन्तःकरणगोचरः’ पद में ‘गोचर’ पद ‘अजहत्-लिंग’ पद है और इसी कारण ‘आज्ञा’ शब्द का विशेषण होते हुए भी बदला नहीं है । चाचा गोपीशजी की टीका में ‘गोपभार्य’ शब्द के विवरण में यह बात समझायी जा चुकी है कि विशेषण और विशेष्य समान-वचन, समान-विभक्ति एवं समान-लिंग के होते हैं । स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण पुल्लिंग में नहीं हो सकता और पुल्लिंग शब्द का विशेषण नपुंसक लिंग में नहीं हो सकता इत्यादि । इसी बात का ध्यान रखते हुए मूलग्रंथ के तीसरे श्लोक का अर्थ करें । अर्थ यह है कि, भगवान की विशेष

आज्ञा उसे माननी चाहिए जो अन्तःकरणगोचर हो । यहाँ समझें कि, आज्ञा कैसी होनी चाहिए ? तो कहा कि अन्तःकरणगोचर होनी चाहिए । तो यहाँ आज्ञा विशेष्य है एवं अन्तःकरणगोचर 'विशेषण' है । अतः यदि 'आज्ञा' स्त्रीलिंग शब्द है तो 'अन्तःकरणगोचर' शब्द न होकर 'अन्तःकरणगोचरा' शब्द होना चाहिए, परंतु नहीं है । इसका कारण बताते हुए टीकाकार कहते हैं कि 'गोचर' शब्द 'अजहत्-लिंग' का शब्द है । अजहत्-लिंग उसे कहते हैं जो चाहे किसी भी शब्द के साथ प्रयुक्त कर दिया जाय परंतु सभी परिस्थितियों में उसका स्वरूप एक समान ही रहेगा, बदलेगा नहीं । इसी कारण यहाँ 'गोचरा' न कहकर 'गोचर' ही कहा गया है, यह अर्थ है । अतः उपर्युक्त विवेचनों से यह सिद्ध हुआ कि आवश्यक लौकिक व्यवहार में प्रभु-आज्ञा अपेक्षित नहीं होती और नित्य के वैदिक कर्मों को करना तो भगवान की आज्ञा है ही अतः उन्हें सामान्यरूप से करते रहना चाहिए, उनमें निष्ठा नहीं रखनी चाहिए । इसी कारण भगवदीयों को लौकिक वैदिक सामान्य कार्यों में तो नहीं परंतु विशेष कार्यों में भगवद्-आज्ञा की अपेक्षा आवश्यक है । यहाँ विशेष कार्यों के लिए यह अर्थ लेना चाहिए कि, जो कार्य नित्यक्रम से हटकर करने हों तो उन्हें विशेष कार्य कहा जा सकता है । जैसे वार्ताप्रसंगों में कुंभनदासजी की वार्ता में आता है कि उन्हें सूतक में दर्शन कराए गये । जैसे एक स्त्री-वैष्णव को रजस्यला होने पर भी सेवा की आज्ञा दी गई । जैसे श्रीगुसाईजी ने नंदमहोत्सव के प्रसंग में सूतक होते हुए भी केवल गिरिधरजी को प्रभु-स्पर्श की अनुमति दी, इत्यादि ।

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् ।

आपद्रत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥

अत एव राजसूयोद्यतेन धर्मराजेन विज्ञापितं 'यक्ष्ये विभूतीर्भवत' इति । लौकिकेपि यावदावश्यकं तावदेव कर्तव्यमधिकन्तु भगवदाज्ञातः । गतिर्गमनम्, तेन विशेषगतिस्तीर्थादियात्रा । आदिपदादन्यदप्यागन्तुकम् । तथा च, यत्किञ्चिदप्यागन्तुकं कार्यं, तत्र भगवदाज्ञापेक्षा । जल्पन्त्यर्थस्य ★ भूधातोर्ण्ये, तस्य भावयत्युत्पादयतीत्यर्थः । तथा च भाव्यते क्रियत इति भाव्यं कर्तव्यमित्यर्थः ।

तेथीञ्च राजसूय यज्ञ करवा माटे धर्मराज युधिष्ठिरे "हुं आपनी विभूतियो नो यज्ञ करवा मांगुं छुं" (श्री. भा. १०/७२/३) आ वाक्य द्वारा भगवाननी अनुमति लीधी. तेथी लौकिकमां पण ळे कांठ आवश्यक होय तेञ्च करवुं ळेठ्ये, अने वधारे कांठक करवा माटे भगवद्-आज्ञा होय तो करवुं ळेठ्ये. "गतिः" नो अर्थ छे, गमन करवुं (जवुं). आ अर्थथी विशेषगतिनुं तात्पर्य छे-तीर्थादिकोनी यात्रा पर जवुं. "आदि" शब्दथी ते कार्यों ळापवां ळेठ्ये, जे अचानक उपस्थित थैठ जतां होय. आनाथी अे समन्वय छे के, अचानक अेवां कोठ पण कार्य आवी पडे तो तेमां भगवद्-आज्ञा लेवी आवश्यक छे. "भाव्यं" शब्दनो अर्थ समन्ने. कोठ पण वस्तुनी उत्पत्ति थवाना अर्थमां "भू" धातू ळेडे "ण्य" प्रत्यय करीने "भाव्यं" शब्द बने छे. जेनाथी भावना करवामां आवे अथवा जेनाथी कोठ वस्तुने उत्पन्न करवामां आवे ते कियाने "भाव्यं" कहे छे. तेथी "भाव्यं" नो अर्थ थयो- "अेवी भावना करवी ळेठ्ये".

अतएव राजसूय-यज्ञ करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने "मैं आपकी विभूतियों का यज्ञ करना चाहता हूँ (श्री. भा. १०/७२/३)" इस वाक्य द्वारा भगवान की अनुमति ली । अतः लौकिक में भी जो कुछ आवश्यक हो वही करना चाहिए, और अधिक कुछ करने के लिए भगवद्-आज्ञा द्वारा । 'गतिः' का अर्थ है, गमन करना जाना । इस अर्थ से विशेषगति का तात्पर्य है- तीर्थादिकों की यात्रा पर जाना । इसमें भी भगवद्-आज्ञा अपेक्षित है । 'आदि' पद से वे कार्य जानने चाहिए, जो अचानक उपस्थित हो जाते हों । इससे यह ज्ञात होता है कि, अचानक ऐसे जो कोई भी कार्य आ पड़े, उनमें भगवद्-आज्ञा लेनी आवश्यक है । 'भाव्यं' शब्द का अर्थ समझें । किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होने के अर्थ में 'भू' धातु से 'ण्य' प्रत्यय करके 'भाव्यं' शब्द बनता है । जिससे भावना की जाय अथवा जिससे किसी वस्तु को उत्पन्न किया जाय उस क्रिया को 'भाव्यं' कहा जाता है, यह अर्थ है । अतः 'भाव्यं' का अर्थ हुआ- 'ऐसी भावना करनी चाहिए' ।

ननु पुत्रादीनामुपनयनविवाहादावाज्ञामपेक्षेत न वेत्यासाङ्ग्य, नेत्याहुर्भिनन्तु दैहिकादिति, दैहिकाङ्गिन्नं विशेषकार्यमाज्ञाय कर्तव्यं नतु दैहिकमित्यर्थः । तु शब्दः सन्देहवारकः, तेन पुत्रादीनामुपनयनविवाहादिकरणे नाज्ञापेक्षा, किन्तु निर्वाहमात्रं कर्तव्यं । न त्वधिको वृथा व्ययादिः कर्तव्यः । ननु विपदादौ कथं व्यवहर्तव्यमितिचेत्तत्राहुरापद्रत्यादीति । आपद्रतिरापत्त्रासिस्त्रत्र यानि कार्याणि तेषु हठो न कार्यः, किन्तु यथा सौकर्यमेव विधेयम् । आदिपदाङ्गभगवदाज्ञा, आचार्याज्ञा, भगवदीयानामाग्रहः । तेष्वापि स्वकीयो हठो न कार्यः ।

अर्ही अेक शंका अे थाय छे के पुत्र-वगैरे परिवारज्जनो ना उपनयन संस्कार अथवा तो विवाह जेवा कार्यों मां भगवाननी

आज्ञानी आवश्यकता છે કે નહીં ? તો આચાર્યચરણો ‘ના’ કહેવા માટે **ભિન્ન-તુ** દૈહિકાત્ વગેરે શબ્દોથી કહી રહ્યાં છે. એવા વિશેષ કાર્યો જે કે દૈહિક કાર્યો થી ભિન્ન હોય તેમને ભગવદ્-આજ્ઞા લઈને કરવા જોઈએ, દૈહિક-કાર્યોમાં તેની જરૂર નથી - એવો અર્થ છે. “તુ” શબ્દ આ અર્થમાં રહેલા સંદેહનું નિવારણ કરે છે. તેથી એ નક્કી થયું કે પુત્ર વગેરે પરિવારજનના ઉપનયન, વિવાહ વગેરે કાર્યો કરવામાં (પ્રત્યક્ષરૂપથી અથવા અન્તઃકરણગોચરરૂપથી) ભગવદ્-આજ્ઞાની અપેક્ષા નથી. આ કાર્યોનો નિર્વાહ માત્ર કરી લેવો જોઈએ, ધનનો અધિક નકામો વ્યય ન કરવો જોઈએ. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જે કોઈ વિપત્તિ આવી પડે તો પછી કઈ રીતે વ્યવહાર કરવો ? તો એનું સમાધાન “**આપદ્વત્યાદિ**” વગેરે વાક્યો થી કરી રહ્યાં છે. આનો અર્થ એ છે કે વિપત્તિને સમયે આ કાર્યો માં કોઈ પ્રકારે હડ ન કરવી જોઈએ, પરંતુ જે પ્રકારે સુગમતા હોય, તે પ્રમાણે કરવું જોઈએ. (અર્થાત્ “આપત્તિકાલે મર્યાદા નાસ્તિ” વાક્યાનુસાર આવા સમયમાં કોઈ નિયમ કે બંધન રાખવાની હડ ન કરવી જોઈએ. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે “માર્ગની રીતતો એજ છે તેથી આજ કરવાનું છે”, “આવું કરવાથી નિયમભંગ થશે”, “આ શાસ્ત્રની વિરૂદ્ધ છે” આ પ્રકારે હડ ન રાખવી જોઈએ. આનો અર્થ છે. પણ સ્મરણ રહે કે આ ઉપદેશ કેવળ આપત્તિકાળ માટેજ છે, રોજબરોજની સામાન્ય પરિસ્થિતિ માટે નહીં.) અહીં “**આપદ્વત્યાદિ**” પદમાં યોજાયેલાં “**આદિ**” પદનો અર્થ છે ભગવદ્-આજ્ઞા, આચાર્યચરણોની આજ્ઞા અને ભગવદીયોનો આગ્રહ; આ ત્રણેમાં આપણે હડ ન કરવી જોઈએ.

यहाँ एक शंका यह होती है कि पुत्र-आदि परिवारजनों के उपनयनसंस्कार या फिर विवाह जैसे कार्यों में भगवान की आज्ञा की आवश्यकता है या नहीं ? तो आचार्यचरण ‘नहीं’ कहने के लिए भिन्न-तु दैहिकात् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। ऐसा विशेष कार्य जो कि दैहिक-कार्यों से भिन्न हो, उसे भगवद्-आज्ञा लेकर करना चाहिए, दैहिक कार्यों के लिए नहीं, यह अर्थ है। ‘तु’ शब्द इस अर्थ में रहे संदेह का निवारक है। अतः यह सिद्ध हुआ कि पुत्र आदि परिवारजन के उपनयन, विवाह आदि कार्यों को करने में (प्रत्यक्षरूप से या अन्तःकरण गोचररूप से) भगवद्-आज्ञा की अपेक्षा नहीं है। इन कार्यों का निर्वाह मात्र कर लेना चाहिए, धन का अधिक व्यथा व्यय नहीं करना चाहिए। अत्र प्रश्न यह होता है कि, यदि कोई विपत्ति आ पड़े तो फिर किस प्रकार से व्यवहार करना ? तो इसका समाधान ‘आपद्वत्यादि’ इत्यादि वाक्यों से कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि विपदा के समय इन कार्यों में किसी प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए, किंतु जिस प्रकार सुगमता हो, वैसे करना चाहिए। अर्थात् ‘आपत्तिकांशे मर्यादा नास्ति’ वाक्यानुसार ऐसे समय में किसी नियम या बंधन रखने का हठ नहीं रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह कि “**मार्ग की विधि तो यही है अतः यही करना है**”, “**ऐसा करने से नियम भंग होगा**” यह शास्त्र के विरुद्ध है” इस प्रकार का हठ नहीं रखना चाहिए, यह अर्थ है। किंतु स्मरण रहे कि, यह उपदेश केवल आपत्तिकांश के लिए ही है, दैनंदिनी सामान्य परिस्थिति के लिए नहीं। यहाँ ‘आपद्वत्यादि’ पद में प्रयुक्त हुए ‘आदि’ पद का अर्थ है भगवद्-आज्ञा, आचार्यचरणों को आज्ञा और भगवदीयों का आग्रह; इन तीनों में हमें हठ नहीं करना चाहिए।

ननु विपदादौ हठेऽपि का क्षतिः, भगवतैव तद्धठनिर्वाहात्। न हि भगवान्कदाचिदपि स्वकीयानुपेक्षते, ‘ये यथा मां प्रपद्यन्त’ इति भगवत्प्रतिज्ञानादिति चेत्, सत्यम्। परन्त्वन्यथैव कार्यसम्भवे प्रभौ सङ्कोचदानस्यानुचितत्वात्। हठविषयस्य भगवदनभिप्रेतत्वे निर्वाहाभावाच्च।

પરંતુ એક પ્રશ્ન એ થાય છે કે, વિપત્તિમાં હડ કરવામાં પણ શું નુકસાન છે ? કેમકે ભગવાન તો પોતાના ભક્તોની હડને પણ સહન કરીને મનોવાંછિત વસ્તુ આપી દે છે. ભગવાન ક્યારેય પણ પોતાના જનોની -સ્વકીયોની ઉપેક્ષા નથી કરતા. ભગવાને તો ભગવદ્-ગીતામાં “જે મને જે ભાવથી શરણાગત થાય છે, તેને હું તે ભાવે-પ્રકારે પ્રાપ્ત થાઉં છું” (ભ. ગી. ૪/૧૧)” આ વાક્ય દ્વારા એવી પ્રતિજ્ઞા પણ કરી છે. જે એવી શંકા કરે તો તમારી વાત સાચી છે. પરંતુ જે કોઈ કાર્ય પોતાની રીતેજ સ્વાભાવિકરૂપથી સંપન્ન થઈ રહ્યું હોય તો પ્રભુને તેવા તુચ્છ કાર્ય માટે કેમ કષ્ટ આપવું ? એ તો અનુચિત જ છે. અને એનું પણ સ્મરણ રાખો કે, જે વિષયમાં હડ કરવી પ્રભુને સ્વીકાર્ય નથી તે વિષયમાં તેઓ તે હડને પૂર્ણ નથી કરતા.

પરંતુ એક પ્રશ્ન યહ હોતા હૈ કિ, વિપદા મૈં હઠ કરને પર મી ક્યા નુકસાન હૈ ? ક્યૉકિ ભગવાન તો અપને ભક્તોં કા હઠ મી સહન કરકે મનોવાંછિત વસ્તુ દે દેતે હૈ । ભગવાન કમી મી સ્વકીયોં કી ઉપેક્ષા નહીં કરતે । ભગવાન ને તો ભગવદ્-ગીતા મૈં ‘જો મુझे जिस भाव से शरणागत होता है, उसे मैं उसी प्रकार से प्राप्त होता हूँ’ (भ. गी. ४/११)” इस वाक्य द्वारा ऐसी प्रतिज्ञा भी की है । यदि ऐसी शंका करें तो, आपकी बात सत्य है । परंतु यदि कोई कार्य अपने आप ही स्वाभाविकरूप से संपन्न हो जा रहा हो तो प्रभु को ऐसे तुच्छ कार्य के लिए क्यौं कष्ट देना ? यह तो अनुचित ही है । और यह भी स्मरण रखें कि, जिस विषय में हठ करना भगवान को स्वीकार्य नहीं है उस विषय में वे उस हठ को पूर्ण नहीं करते ।

ननुक्तमेव मया भगवान् कदाचिदपि प्रपन्नं नोपक्षत इति तत्कथमनिर्वाह इति चेत्, सत्यम् । यदि सर्वथा प्रपन्नः स्यात् परन्तु भगवदनिभिप्रेतस्य करणे प्रपन्नैरेव न्यूनत्वात् । न हि सर्वथा प्रपन्नो यः स भगवदनिभिप्रेतं कदाचिदपि करोति । तेन सर्वथा प्रपत्यभावे भगवतोपि नावययको हठनिर्वाहः । नन्वनभिप्रेतत्वं तेन कथं ज्ञातव्यमज्ञाते तु न तस्य दोष इति चेत्, सत्यम् । तथापि सन्देहेपि हठस्यानुचितत्वादित्यलं बिस्तरेण । एतत्सर्वमभिसन्धायाहुः सर्वथेति । सर्वथा सर्वैः प्रकारैः । तथा च केनापि प्रकारेण हठो न कर्तव्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥

परंतु ज्ञे पूर्वपक्षी अेम कहे डे- मे तो पहेलेथी अेम कहुं हुतुं डे भगवान् क्यारेय पण शरणागतोनी उपेक्षा नथी करता, तो पछी आप् अेम कथं रीते कही शको छे डे भगवान् तेनी हठनो निर्वाह नही करे ? ज्ञे पूर्वपक्षीनुं आ कथन छे तो सत्य छे, परंतु सत्य त्यारे छे न्यारे ते पूर्णपक्षी भगवान्ने शरणागत थयो होय. परंतु ज्ञे हठ भगवान्ने पसंढव नथी अने ज्ञे ते छतां पण ते तेज हठ करी रह्यो छे, तो अेनी शरणागतिमांज कोर आमी छे, अे समज्जय छे. डेभडे ज्ञेओ भगवान्मां पूर्णपक्षी शरणागत होय छे तेओ भगवान्ने अप्रिय होय तेवुं कार्य क्यारेय नथी करता. तेथी पूर्ण शरणागति न होवा पर भगवान् माटे ते हठने निर्भावयी नरूरी नथी. परंतु अही जीजे प्रश्न अे थाय छे डे, भगवान्ने अभुक्-कार्यो स्वीकार्य नथी - ते डेवीरीते समज्जय ? अने अज्ञानथी तेवुं करीअे तो दोष तो न लागे ने ? ज्ञे अेवी शंका होय तो तभारी वात साथी छे परंतु ज्ञे आप्ने हठ करवामां थोडी पण सहेह थई ज्ञय डे, आ कदाचित् भगवान्ने स्वीकार्य नही थाय, तो ते अनुचित न छे. हवे आ विषय पर पर्याप्त विवेचन थई यूक्युं. आन समस्त उपदेशो ने अताववा माटे आचार्ययरणोअे सर्वथा पढनो प्रयोग कर्यो छे. "सर्वथा" नो अर्थ छे - अथाज प्रकारेथी हठ न करवी ज्ञेईअे ॥ ४ ॥

किन्तु यदि पूर्वपक्षी यह कहे कि-मैंने तो पहले ही ये कहा था कि भगवान् कभी भी शरणागतों की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि भगवान् उसका निर्वाह नहीं करेंगे ? यदि पूर्वपक्षी का कथन यह है तो सत्य है, परंतु सत्य तब है जब वो पूर्णरूप से भगवान् के शरणागत हो । परंतु जो हठ भगवान् को पसंद ही नहीं है, और यदि वो तब भी हठ कर रहा है, तो उसकी शरणागति में ही कोई कमी है, यह सिद्ध हो जाता है । क्योंकि जो भगवान् में पूर्णरूप से शरणागत होते हैं, वे भगवान् को अप्रिय कार्य कभी भी नहीं करते । अतः संपूर्ण शरणागति न होने पर भगवान् के लिए भी उग्र हठ को निभाना आवश्यक नहीं है । परंतु यहाँ दूसरा प्रश्न यह होता है कि, भगवान् को अमुक कार्य स्वीकार्य नहीं है- यह कैसे जाना जाय ? और अज्ञान से ऐसा करें तब तो दोष नहीं लगेगा न ? यदि ऐसी शंका हो तो आपकी बात सत्य है परंतु यदि आपके हठ करने में आपका थोड़ा भी संदेह हो जाय कि, यह कदाचित् भगवान् को स्वीकार्य नहीं होगा, तो वह अनुचित ही है । अत्र इस विषय पर पर्याप्त विवेचन हो चुका । इन्हीं समस्त उपदेशों को बनाने के लिए आचार्यचरणों ने सर्वथा पद का प्रयोग किया है । 'सर्वथा' का अर्थ है- सभी प्रकारों से हठ नहीं करना चाहिए ॥ ४ ॥

एवं भगवत्कृत्येषु विचार्य लौकिकेषु व्यवस्थामाहुरनाग्रहश्चेति ।

अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ।

विवेकोयं समाख्यातो धैर्यन्तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥

सर्वत्र लौकिके व्यवहारोऽनाग्रहेण कर्तव्यः । किन्त्वौदासीन्येन व्यवहर्त्तव्यं, न केवलमौदासिन्यमेव कर्तव्यं लौकिके, किन्तु भक्तिविरोधिलौकिकांशस्य त्यागोपि कर्तव्य इति चकारार्थः । किञ्च, धर्माणामधर्माणां च पर्यवसानविचारेण तदनुसारेण व्यवहर्त्तव्यमित्याहुर्धर्माधर्माग्रदर्शनमिति । एके स्मार्तधर्मा अपरे श्रौतधर्मा अन्ये भगवद्धर्माः, ते सर्वेपि सम्पदापत्तिभेदेन द्विविधाः उत्तरोत्तरबलिष्ठाः । तत्र स्वाधिकारो विचार्यः । यदि भगवदाज्ञा भवति, तदा सापि विचार्या, भगवदिच्छा च विचार्या, आचार्याज्ञा च विचार्या । तथा च धर्माधर्माणां बलावलेपे तत्सर्वं च विचार्य यथा क्रियमाणे पर्यवसाने उत्तमं भवति तथा करणीयम् । तैवैव पदयोजनिका । धर्माणामधर्माणाञ्च यदग्रं पर्यवसानं तस्य दर्शनं विचारः कर्तव्य इति शेषः ।

आ प्रकारे भगवत्कृत्योनीो विचार करीने हवे आचार्ययरणो लौकिक कृत्योनी व्यवस्था अनाग्रहश्च वगेरे शब्दोथी कही रह्यां छे.

सर्वत्र शब्दो अर्थ छे- लौकिकमां समस्त व्यवहार अनाग्रहसहित थईने करवा ज्ञेईअे. अर्थात् तेभनामां उदासीन रहीने व्यवहार करवो ज्ञेईअे; अने डेवण उदासीनन नही पण अकिंतना विरोधी लौकिक-कार्यो ने छोडवां पण नरूरी छे, आ 'अ'

શબ્દનો અર્થ છે. અને ધર્મ તેમજ અધર્મના પરિણામો નો વિચાર કરીને તેને અનુસાર વ્યવહાર કરવો જોઈએ, તેવું ધર્માધર્માગ્રદર્શનમ્ શબ્દોથી કહ્યું છે. એક સ્માર્તધર્મ હોય છે, બીજો શ્રૌત ધર્મ હોય છે અને ત્રીજો ભગવદ્-ધર્મ હોય છે. આ બધા સુખ અને દુઃખના ભેદથી બે પ્રકારના હોય છે અને ઉત્તરોત્તર એક બીજા થી બળવાન છે. (વેદની જે ઋચાઓ ને સ્મૃતિ દ્વારા અથવા યાદ કરીકરીને લખવામાં આવી છે, તેમને સ્મૃતિ કહે છે. એને માનવાવાળાં “સ્માર્ત” કહેવાય છે. જે ઋચાઓને સાંભળી-સાંભળીને લખવામાં આવી તે “શ્રુતિ” કહેવાઈ. તેમને માનવાવાળાં “શ્રૌત” છે. ટીકાકાર કહે છે કે આ ધર્મો ઉત્તરોત્તર બલિષ્ઠ છે એટલે સ્માર્તધર્મ કરતા શ્રૌતધર્મ અને શ્રૌતધર્મ કરતા ભગવદ્-ધર્મ બળવાન છે, આવો અર્થ છે. આ ધર્મોમાં આપણા અધિકારનો વિચાર કરી લેવો જોઈએ. એવામાં જો કોઈ ભગવદ્-આજ્ઞા થતી હોય તો એનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ અર્થાત્ ભગવાનની ઈચ્છા અને આચાર્યચરણોની આજ્ઞા, બંને નો વિચાર કરવો જોઈએ. અને બંનેનો વિચાર કર્યા પછી ધર્મનું બળ અને અધર્મની નિર્બળતા, આ બધાનો વિચાર કરીને જે કરવામાં પરિણામ સુંદર આવતું હોય, એવું કરવું જોઈએ. આ પ્રકારે આ બધા પદો એ રીતે જોડાશે કે ધર્મ અને અધર્મનું ભવિષ્યમાં જેવું પરિણામ આવતું હોય, તેનો વિચાર કરીને તેના અનુસાર કરવું જોઈએ.

इस प्रकार भगवत्कृतियों का विचार करके अब आचार्यचरण लौकिक कृतियों की व्यवस्था अनाग्रहश्च इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

सर्वत्र शब्द का अर्थ है-लौकिक में समस्त व्यवहार आग्रहरहित रहते हुए करने चाहिए । अर्थात् उनमें उदासीन रहते हुए व्यवहार करना चाहिए; और केवल उदासीन ही नहीं अपितु भक्ति के विरोधी लौकिक कार्यों को त्यागना भी कर्तव्य है, यह 'च' शब्द का अर्थ है । और, धर्म एवं अधर्म के परिणाम का विचार करके उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए, यह धर्माधर्माग्रदर्शनम् शब्दों से कहा गया है । एक स्मार्तधर्म होता है, दूसरा श्रौतधर्म होता है एवं तीसरा भगवद्-धर्म होता है । ये सभी सुख और दुःख के भेद से दो प्रकार के होते हैं एवं उत्तरोत्तर एक दूसरे से बलिष्ठ हैं । वेद की जिन ऋचाओं को स्मृति द्वारा या याद कर कर के लिखा गया है, उन्हें स्मृति कहा जाता है । इसे मानने वाले 'स्मार्त' कहे जाते हैं । जिन ऋचाओं को सुन-सुन कर लिखा गया वे 'श्रुति' कहलायीं । इन्हें मानने वाले 'श्रौत' हैं । टीकाकार कह रहे हैं कि, ये धर्म उत्तरोत्तर बलिष्ठ हैं अर्थात् स्मार्तधर्म से बलिष्ठ श्रौतधर्म और श्रौतधर्म से बलिष्ठ भगवद्-धर्म हैं, यह अर्थ है । इन धर्मों में अपने अधिकार का विचार कर लेना चाहिए । ऐसे में यदि कोई भगवद्-आज्ञा होती हो तो उसका भी विचार करना चाहिए अर्थात् भगवान की इच्छा और आचार्यचरणों की आज्ञा; दोनों का विचार करना चाहिए । और दोनों का विचार करने के पश्चात् धर्म का बल एवं अधर्म की निर्बलता, इन सब का विचार करके जो करने में परिणाम सુંदर आता हो, वैसा करना चाहिए । इस प्रकार से ये सभी पद इस प्रकार से जुड़ेंगे कि धर्म एवं अधर्म का भविष्य में जैसा परिणाम आता हो, उसका विचार करके उसके अनुसार करना चाहिए ।

उपसंहरन्ति, विवेकोयमिति । अयमेव विवेको नत्वन्व्य इति ज्ञापनायायमिति । सविस्तरमवान्तरभेदनिरूपणपूर्वकमिति समिति । आख्यातः कथितः । उद्देशानुसारेण धैर्यं लक्षयन्ति धैर्यमिति । विवेकानन्तरं धैर्यं विलम्बो न कार्य इति ज्ञापनाय अव्यवधानेन पूर्वोपसंहारोत्तरोत्तरोपक्रमयोरनिरूपणम् । तुशब्दः प्रकारभेदज्ञापकः विशेषणविस्तरप्रकारेण निरूप्यते ॥ ६ ॥

હવે આના પછી વિવેકોયં વગેરે શબ્દોથી વિવેકના નિરૂપણનો ઉપસંહાર આચાર્યચરણો કરી રહ્યાં છે. ઉપર્યુક્ત ઉપદેશજ “વિવેક” છે. બીજો નહીં -આ બતાવવા માટે “અયં” શબ્દ કહ્યો છે. “સમાખ્યાતઃ” શબ્દમાં “સમ્” ઉપસર્ગ વપરાયો છે. (“સમ્” ઉપસર્ગ નો પ્રયોગ સુચારૂ પ્રકારના અર્થને બતાવવા માટે કરવામાં આવે છે. જેમ કહેવામાં આવે કે અમુક વ્યક્તિ તુષ્ઠ થયો. પરંતુ જો એમ કહેવું હોય કે અમુક વ્યક્તિ બહુ સારી રીતે તુષ્ઠ થયો તો કહીશું કે, તે સમ્+તુષ્ઠ = સંતુષ્ઠ થયો. આ પ્રકારે અહીં મૂલમાં કહ્યું છે “સમાખ્યાતઃ”. આખ્યાતઃ નો અર્થ થાય છે “કહેવાયું”. હવે આમાં “સમ્” ઉપસર્ગ લગાવીએ તો શબ્દ બનશે સમ્+આખ્યાતઃ=સમાખ્યાતઃ, એટલે બહુ સારી રીતે કહેવાયું -આ અર્થ છે). જેનાથી એ અર્થ થાય છે કે વિસ્તારસહિત અને વિવેકના બીજા ભેદોની સાથે વિવેકનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું. આખ્યાતઃ નો અર્થ છે-કહેવાયો અર્થાત્ ઉપર્યુક્ત પ્રકારે વિવેકને કહેવામાં આવ્યો. હવે પૂર્વનિર્ધારિત ધૈર્ય નું લક્ષણ ધૈર્યમ્ વગેરે શબ્દોથી આચાર્યચરણો કહી રહ્યાં છે. વિવેક સિદ્ધ થઈ ગયા પછી ધૈર્ય પ્રાપ્ત કરવામાં વિલંબ ન કરવો જોઈએ, આ બતાવવા માટે આચાર્યચરણોએ કોઈ પણ પ્રકારના અંતરાય વગર પહેલા વિવેકનો ઉપસંહાર પછી તરતજ ધૈર્યના નિરૂપણનો આરંભ કર્યો છે. (ટીકાકાર કહેવા માંગે છે કે, શ્રીમહાપ્રભુજીની ઈચ્છા છે કે વિવેક સિદ્ધ થઈ જાય પછી જરા પણ સમય બગાડયા વગર ધૈર્યનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આજ કારણે એમણે પાંચમા શ્લોકમાં વિવેકનો ઉપસંહાર કરવાની જોડે જ તરત ધૈર્યનું નિરૂપણ કરવાનો આરંભ કરી દીધો છે) “તુ”

शब्द विवेकनिर्गमण अने धैर्यनिर्गमण ना प्रकारोना लेदने सूचयववा माटे छे. (अर्थात् 'तु' शब्द अेम वतावे छे के धैर्यप्राप्तिनो प्रकार विवेक प्राप्तिना प्रकारथी अलग छे, अेवो अर्थ छे. "विनिर्गम्यते" नो अर्थ छे - धैर्यनुं स्वयंप विशेष्यपथी विस्तारथी कहेवाए रह्युं छे ॥ ६ ॥

अब इसके पश्चात् विवेकीयं इत्यादि शब्दों से विवेकनिरूपण का उपसंहार कर रहे हैं । उपर्युक्त उपदेश ही 'विवेक' है, अन्य नहीं- यह बताने के लिए अयम् शब्द कहा है । 'समाख्यातः' शब्द में 'सम्' उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है । 'सम्' उपसर्ग का प्रयोग भलीभाँति प्रकार के अर्थ को बताने के लिए किया जाता है । जैसे कहें कि अमुक व्यक्ति तुष्ट हुआ । परंतु यदि ये कहना हो कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से तुष्ट हुआ तो कहेंगे कि, वह सम् + तुष्ट = संतुष्ट हुआ । इसी प्रकार यहाँ मूल में कहा गया है, 'समाख्यातः' । आख्यातः का अर्थ होता है 'कहा गया' । अब इसमें 'सम्' उपसर्ग लगा दें तो शब्द बनेगा सम्+आख्यातः=समाख्यातः अर्थात् बहुत अच्छी तरह से कहा गया, यह अर्थ है जिससे अर्थ यह निकलता है कि, विस्तारसहित एवं विवेक के अन्य भेदों के सहित विवेक का निरूपण किया गया । आख्यातः का अर्थ है-कहा गया अर्थात् उपर्युक्त प्रकारों से विवेक कहा गया । अब पूर्वनिर्धारित धैर्य का लक्षण धैर्यम् इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं । विवेक सिद्ध हो जाने के पश्चात् 'धैर्य' प्राप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए, यह बताने के लिए आचार्यचरणों ने बिना किसी व्यवधान के पूर्व विवेक का उपसंहार एवं उसके तुरंत पश्चात् धैर्य का निरूपण आरंभ किया है । टीकाकार कहना चाह रहे हैं कि, श्रीमहाप्रभुजी को विवेक सिद्ध होने के पश्चात् किंचित् समय भी नष्ट करे बिना धैर्य का प्रयास अपेक्षित है । इसी कारण उन्होंने पाँचवें श्लोक में विवेक का उपसंहार करने के साथ ही तुरंत धैर्य का निरूपण आरंभ कर दिया है । 'तु' शब्द विवेकनिरूपण एवं धैर्यनिरूपण के प्रकार का भेद बताने के लिए है । अर्थात् 'तु' शब्द यह बता रहा है कि धैर्यप्राप्ति का प्रकार विवेकप्राप्ति के प्रकार से भिन्न है । 'विनिर्गम्यते' का अर्थ है-धैर्य का स्वरूप विशेषरूप से विस्तार से निरूपित किया जा रहा है ॥ ६ ॥

धैर्यस्वरूपमाहुस्त्रिदुःखेति ।

त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा ।

तक्रवदेहवद्भाव्यं जडवद्गोपभार्यवत् ॥ ६ ॥

त्रयाणामाधिभौतिकाध्यात्मिकाधिदेविकानां दुःखानां सहनम्, लौकिकायास आधिभौतिको, वैदिक आध्यात्मिको, भगवदर्थ आधिदैविकः । मरणपर्यन्तं सहनमित्याहुरामृतेरिति । तत्रापि मध्ये मध्ये विच्छिन्न सहनं न साधकमित्याहुः सदेति निरन्तरमित्यर्थः । सर्वस्मात्सहनं न तु तत्र हीनमध्यमत्वादिकं भावनीयमित्यर्थः । अध्यासनिवृत्ती धैर्यं सुकरमिति देहाध्यासनिवृत्तिप्रकारमाहुस्तक्रवदिति ।

लेवे धैर्यनुं स्वयंप त्रिदुःख वगरे शब्दोथी आचार्यचरणो कही रह्यां छे. "त्रिदुःख सहनं" नो अर्थ छे-आधिभौतिक, आध्यात्मिक अने आधिदैविक दुःखोने सहन करवुं. लौकिक कार्यों ने माटे आपणे जे प्रयास करीअे छीअे अने अेमां जे दुःख उत्पन्न थाय छे ते आधिभौतिक दुःख छे. वैदिक कार्योंमां धता दुःख आध्यात्मिक-दुःख छे अने भगवान माटे थतां दुःख आधिदैविक छे. आ त्रणे दुःखोने भरणापर्यंत सहन करवां जेठेअे आ आमृतेः शब्द द्वारा कहुं छे. तेना पर पण वर्ये वर्ये सहनशीलतानो अंग थई अय तो ते धैर्यनी साधक नथी आ अताववा माटे सदा कहुं छे, अर्थात् निरंतर सहन करता रहेवुं जेठेअे - आ अर्थ छे. अधा व्यक्तियो द्वारा आपेलुं दुःख (अर्थात् उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी, जघन्याधिकारी) सहन करवुं जेठेअे. अेमां हीन-मध्यम वगरे भावना न करवी जेठेअे (अर्थात् अेवुं नहीं के केवण उत्तम लोकी तरङ्गी आपेलां दुःखोने ज सहन करे अने जघन्यो नुं नहीं अने प्रतिरोध-विरोध करवा लागी अय पण अधाना द्वारा आपेला दुःखोने सहन करवा जेठेअे, आ अर्थ छे) अध्यासो (ध्रम) नी निवृत्ति थई जवा पर "धैर्य" धारण करवुं सुगम थई अय छे. (आ संपूर्ण जगत भगवाननुंज छे परंतु जय अने ध्रमवशा योतानुं मानी ले छे अने जगतिक वस्तुओमां अहंता-ममता राअवा लागे छे. -आने "अध्यास" कहे छे.) तेथी देह-अध्यासनी निवृत्तिनो प्रकार तक्रवत् वगरे शब्दोथी कही रह्यां छे.

अब आचार्यचरण धैर्य का स्वरूप त्रिदुःख इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । 'त्रिदुःख सहनं' का अर्थ है-आधिभौतिक, आध्यात्मिक एवं आधिदैविक दुःखों को सहन करना । लौकिक कार्यों के लिए हम जो प्रयास करते हैं और उसमें जो दुःख उत्पन्न होता है, वह आधिभौतिक-दुःख है । वैदिक कार्यों में होते दुःख, आध्यात्मिक-दुःख हैं एवं भगवान के लिए होते दुःख आधिदैविक हैं । इन तीनों दुःखों को मरणपर्यन्त सहन करना चाहिए-यह आमृतेः शब्द द्वारा कहा गया है । तिस पर भी बीच-बीच में सहनशीलता भंग हो जाय, तो वह धैर्य की साधक नहीं है- यह बताने के लिए सदा कहा है अर्थात् निरंतर सहन करते रहना चाहिए, यह अर्थ है । सभी व्यक्तियों द्वारा दिया गया दुःख अर्थात् उत्तमाधिकारी मध्यमाधिकारी, जघन्याधिकारी सहन करना चाहिए, उनमें हीन-मध्यम आदि भावना नहीं करनी चाहिए । अर्थात्

ऐसा नहीं कि केवल उत्तम लोगों के द्वारा दिए गये दुःखों को ही सहन करे एवं जघन्यों का दुःख नहीं और प्रतिरोध करने लग जाय अपितु सभी के द्वारा दिया गया दुःख सहन करना चाहिए, यह अर्थ है । अध्यासों भ्रम के निवृत्ति हो जाने पर 'धैर्य' धारण करना सुगम हो जाता है । यह संपूर्ण जगत भगवान का ही है परंतु जीव उसे भ्रमवश अपना मान बैठता है और जागतिक वस्तुओं में अहंता ममता रखने लगता है । इसे 'अध्यास' कहते हैं । अतः देह-अध्यास की निवृत्ति का प्रकार तक्रवत् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

देहवदिति, देहवता सङ्घाते तक्रवद्भावना कार्या । तथाहि, अत्रैवमाख्यायिका । काचिद्राज्ञी केनचित्पामरेण सम्बद्धचित्ता सती तेन सह सङ्घे तं कृतवती राजानमहं मारयिष्यामि, तव भार्या भविष्यामिति । ततः कस्मिंश्चिद्धने तं स्थापयित्वा स्वभवनमागत्य रात्रौ राजानं हत्वा तद्धनं प्रतिष्ठा । तत्र च पतित्वेन कल्पितं तं पुरुषं सर्पदंष्ट्रं दृष्टवती । तदन्तरमितस्ततो भ्रष्टा सती कुत्रचिदेशे गणिका बभूव । तत्र चाज्ञानात् स्वपुत्रेण सम्भुक्ता । तदन्तरं च प्रसङ्गात् ज्ञातवती ममामं पुत्र इति । तदन्तरमत्यन्तग्लानिप्राप्त्या शरीरं त्यक्तुं चित्तं प्रविष्टा । तत्रापि, वहितापमसहमाना ततो निर्गत्य कुत्रचिदेशे कस्यचिद्रोपस्य भार्या बभूव । तत्र च, गोरसविक्रयेण जीविकां चकार । सा चैकदा स्वसमानाभिर्बहुभिः सह तक्रविक्रयाय निश्चक्राम । मध्येमार्गं केनचित्प्रत्यूदेन पतितानि सर्वासां भाण्डानि भ्रगान्यन्वभवन् । तदान्याश्रुभुभुः, सा तु जहास । तदा हसन्ती तां सर्वाः पप्रच्छुः, कयं त्वं न क्षुभ्यसि किमिति च हससीति ? । तदा सा स्ववृत्तान्तकथनेन पद्येनैकेनोत्तरमदात् । तथाहि,

हत्वा नृपं पतिमवेश्य भुजङ्गदं देशान्तरे विधिवशाद्गणिकास्मि जाता ।

पुत्रं पतिं समधिगम्य चित्तां प्रविष्टा शोचामि गोपगृहिणी कथमद्य तक्रमि"ति ॥

देहवत् वगेरे शब्दोन्तो अर्थ ये छे डे देहधारियोये स्वयंथी संबंधित वस्तुओमां (तक) छाश जेवी भावना करवी जेठजे. छाशाना विषयमां जेक कथा प्रसिद्ध छे. कोठ राणीनी कोठक तुच्छ व्यक्ति जेडे प्रेमसंबंध थई गयो. जेकवार जेले जेने संकेत क्यो के आजे हुं राजनीनी हत्या करी दईश जेने तारी पत्नी जनी जईश. त्यारे तेले पोताना प्रेमीने कोठ वनमां मोकली दीधी जेने पोताना राजभवनमां आवीने राजनीनी हत्या करी दीधी जेने पाछी तेज वनमां आवी गई. त्यारे जे पुत्र माटे तेले पतिनी कल्पना करी हती, तेने तो सारे उंभी लीधो हतो. हवे ते न अही नी रही न त्यांनी जेने तेथी बीज देशमां जई वेश्या जनी गई. डेटलांक वर्षो पछी जेकवार अज्ञानवश पोताना पुत्रने ज सारो ग्राहक समजने तेनाथी संबंध करी जेठी जेने पश्चात् तेने ज्ञान थयुं के, आ तो मारो पुत्र छे त्यारे अत्यंत ग्लानिथी ते चित्ता मां प्रविष्ट थई परंतु तेनाथी अग्नि सहन न थई. ते त्यांथी निकली जेने बीज कोठ देशमां कोठ गोवाणियानी पत्नी जनी गई जेने दूध-दहीना वेयाज द्वारा पोतानी आंजविका यलावया लागी. जेक वार ते पोताना जेवी बीज ग्वालिनियोनी जेडे छाश वेयवा निकली. वरये रस्तामां कोठ कारण जे जेथीओना वासजो पडीने डूटी गयां. त्यारे बीज ग्वालिनियोने तो दुःख थयुं पज आ तो हसवा लागी. तेने हसती जेठने बीजजो जेने तेने पूछयुं के तु शोक केम नथी करती-केम हसे छे ? त्यारे तेले पोतानुं संपूर्ण वृत्तांत जेक पद्य द्वारा जवाजमां कहुं. ते आ प्रकार थी छे...

"राज (पति) नी हत्या करी पोताना प्रेमीने उसायेलो जेठ, बीज देशमां भागयोगथी थई हुं वेश्या,

पुत्र जेडे अनैतिक संबंधने कारणे चित्तामां प्रवेशली तेवी हुं अही ग्वालिन जनी गई, हवे शुं छाश माटे शोक कइ ?"

देहवत् इत्यादि शब्दों का अर्थ यह है कि देहधारियों को स्वयं से संबंधित वस्तुओं में तक्र छाल के जैसी भावना करनी चाहिए । छाल के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है । किसी रानी का किसी तुच्छ व्यक्ति के संग प्रेमसंबंध हो गया । एकदा उसने उसे संकेत दिया कि आज मैं राजा की हत्या कर दूँगी और तेरी पत्नी बन जाऊँगी । तब उसने अपने प्रेमी को किसी वन में भेज कर अपने राजभवन में आकर रात्रि में राजा की हत्या कर दी और पुनः उसी वन में चली आई । तब जिस पुरुष के लिए उसने पति की कल्पना की थी, उसने देखा कि उसे सर्प ने डस लिया है । अब वह न यहाँ की रही न वहाँ की अतः किसी दूसरे देश में जाकर वेश्या बन गई । कई वर्षों के पश्चात् एक वार अज्ञानवश अपने पुत्र को ही अच्छा ग्राहक समझकर उससे संबंध कर बैठी और पश्चात् उसे ज्ञात हुआ कि, यह तो मेरा पुत्र है । तब अत्यंत ग्लानि से वह चित्ता में प्रविष्ट हुई परंतु उससे अग्नि सहन न हुई और वह वहाँ से निकल कर अन्य किसी देश में किसी ग्वाले की पत्नी बन गई और दूध-दही के विक्रय के द्वारा जीविका चलाने लगी । एक वार वह अपने समान अन्य ग्वालिनों के संग छाल बेचने निकली । बीच रास्ते में किसी कारण से उन सभी के बर्तन गिरकर फूट गये । तब अन्य ग्वालिनों तो शोभ करने लगीं परंतु यह हँसने लगी । उसे हँसती हुई देखकर अन्यो ने उससे पूछा कि, तू शोभ क्यों नहीं करती हँसती क्यों है ? तब उसने स्वयं का संपूर्ण वृत्तांत एक पद्य के द्वारा उत्तर में दिया । वह इस प्रकार से है.....

‘રાજા (પતિ) કી હત્યા કર. અપને પ્રેમી કો સર્પદંશ સે મરા દેખકર મૈ અન્ય દેશ મેં દુર્ભાગ્યવશ વેશ્યા બન ગઈ ।

પુત્ર કે સંગ અનૈતિક સંબંધ હો જાને કારણ મૈં ચિતા મેં પ્રવિષ્ટ હુઈ પર બચ ગઈ ઓર યહાં ગ્વાલિન બન ગઈ;

તો અવ મૈં ઇસ છાઠ કે લિપ્ ક્યા શોક કરૂં ?”

તદાહુસ્તક્રવદિતિ । સમમ્યથેં વતિ, તેન યથા તસ્યાસ્તક્રે ઉદાસીનભાવના નત્વભિમાનઃ, તથા સદ્ગાતે ભાવનીયમિત્યર્થઃ । ઇયમાહ્યાયિકાનાન્યત્ર પ્રસિદ્ધેતિ સુપ્રસિદ્ધપૌરાણં દૃષ્ટાન્તમાહુર્જંડવદિતિ । તૃતીયે જન્મનિ ભરતો જડસ્તસ્ય યથા સદ્ગાતે નાભિમાનસ્તથા ભાવનીયમિત્યર્થઃ । યથાજડઃ સ્વબન્ધુષુ સદ્ગં ત્યત્તવાનુદાસીનેપિ રહુગણે ચ સદ્ગં કૃતવાનુ, તથા શ્રીમત્પ્રમુચરણારવિન્દાનુપયુક્તેષુ વન્ધુષ્વપિ સદ્ગો ન કાર્યઃ, શ્રીમત્પ્રમુચરણારવિન્દાનુરક્તેષૂદાસીનેષ્વપિ સદ્ગઃ કાર્ય ઇતિ જડદૃષ્ટાન્તેન સૂચ્યતે ।

આજ કથાને આચાર્યચરણો તકવત્ શબ્દથી કહી રહ્યાં છે. અહીં ‘‘તકવત્’’ શબ્દમાં સમમી-વિભક્તિ ના અર્થમાં ‘‘વત્’’ પ્રત્યય થયો છે, આનાથી અર્થ એ થાય છે કે જે પ્રકારે તે ગ્વાલિનીને છાશમાં ઉદાસીનતા હતી, અભિમાન નહોતું, તેજ પ્રકારે જીવેપણ સમસ્ત લૌકિક પદાર્થોમાં ઉદાસીનતાની ભાવના કરવી બેઈએ, આ અર્થ છે. આ કથા તો અન્યત્ર બીજે પ્રસિદ્ધ છે તેથી હવે આચાર્યચરણો સુપ્રસિદ્ધ એક પૌરાણિક દૃષ્ટાંત ‘‘જડવત્’’ શબ્દ દ્વારા આપી રહ્યાં છે. ત્રીજા જન્મમાં ભરતજી જડ હતા, તેમને જેમ પોતાના શરીરનું અભિમાન નહોતું તેમ આપણે પણ તેમના જેવીજ ભાવના કરવી બેઈએ, આ અર્થ છે. (જુઓ શ્રીમદ્ ભાગવતના પાંચમા સ્કંધના સાતમા અધ્યાયથી લઈને દશામા અધ્યાય સુધી) જેવી રીતે જડભરતજી એ પોતાના બંધુબાંધવો નો સંગ છોડીને ભગવદ્-ધર્મો માં રૂચિ રાખવા વાળા રાજા રહુગણ નો સંગ કરી લીધો, તેમ આપણે પણ શ્રીમત્ પ્રભુચરણારવિદો માં અનુપયુક્ત બંધુ-બાંધવોનો સંગ પણ ન કરવો બેઈએ. અને શ્રીમત્ પ્રભુચરણારવિદોમાં અનુરક્ત વ્યક્તિ બે આપણા લોક સંબંધી ન હોય, તો પણ એમનો સંગ કરી લેવો બેઈએ, આ ‘‘જડ’’ ના દૃષ્ટાંત દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ઐસી કથા કો આચાર્યચરણ તક્રવત્ શબ્દ સે કહ રહે હૈં । યહાં ‘તક્રવત્’ શબ્દ મેં સમમી-વિભક્તિ કે અર્થ મેં ‘વત્’ પ્રત્યય હુઆ હૈ, ઇસસે અર્થ યહ બનતા હૈ કિ જિસ પ્રકાર ડસ ગ્વાલિની કો તક્ર મેં ઉદાસીનતા થી, અભિમાન નહીં થા, ડસી પ્રકાર જીવ કો મી સમસ્ત લૌકિક પદાર્થો મેં ઉદાસીનતા કી ભાવના કરની ચાહિપ, યહ અર્થ હૈ । યહ કથા તો અન્યત્ર કહીં પ્રસિદ્ધ હૈ અતઃ અબ આચાર્યચરણ સુપ્રસિદ્ધ એક પૌરાણિક દૃષ્ટાંત જડવત્ શબ્દ દ્વારા દે રહે હૈં । તીસરે જન્મ મેં ભરતજી જડ થે; ડન્હેં જેસે અપને શરીર કા અભિમાન નહીં થા વૈસે હમૈં મી ડનકે જેસી હી ભાવના કરની ચાહિપ, યહ અર્થ હૈ । દેહેં શ્રીમદ્-ભાગવત કે પંચમ સ્કંધ કે સાંતવેં અધ્યાય સે લેકર ડસવેં અધ્યાય તક જિસ પ્રકાર જડભરતજી ને અપને બંધુ-બાંધવો કા સંગ ત્યાગ કરકે ભગવદ્-ધર્મો મેં રુચિ રખને વાલે રાજા રહુગણ કા સંગ કર લિયા, વૈસે હમૈં મી શ્રીમત્પ્રમુચરણારવિદો મેં અનુપયુક્ત બંધુ-બાંધવો કા સંગ મી નહીં કરના ચાહિપ ઓર શ્રીમત્પ્રમુચરણારવિદો મેં અનુરક્ત વ્યક્તિ યદિ હમારે લોક-સંબંધી ન હો, તો મી ડનકા સંગ કર લેના ચાહિપ, યહ ‘જડ’ કે દૃષ્ટાંત દ્વારા સૂચિત કિયા જા રહા હૈ ।

અત એવ કર્દમં પ્રતિ વિજ્ઞાપયન્ત્યા દેવહૃત્યા ‘સદ્ગો યઃ સંસૃતેર્હેતુરસત્સુ વિહિતો ધિયા । સ એવ સાધુષુ કૃતો નિઃસદ્ગત્વાયઃ કલ્પતે’ (મા. ૩-૨૩-૫૫) ઇત્યુક્તમ્ । અત એવ કપિલદેવેનાપ્યુક્તમ્, ‘પ્રસન્નમજરં પાશમાત્મનઃ કવયો વિદુઃ । સ એવ સાધુષુ કૃતો મોક્ષદ્વારમપાવૃત્તિમિત્યુક્તમ્ (મા. ૩-૨૫-૨૦) । અત એવ વૃત્રેણાપિ પ્રાર્થિતમ્, ‘‘મમોત્તમશ્લોકજનેપુ સર્લ્વ’’મિતિ (મા. ૬-૨૧-૨૭) । યથા ચ પ્રયત્નમકુવાંગેપિ જડે ભદ્રકાલીસમ્બન્ધી વિગ્રો ન જાતસ્તથા સર્વેષ્વેવ ભગવદીયેષુ દેવાન્તરકૃતો વિગ્રો ન ભવતીત્યપિ સૂચ્યતે । અત એવ ગર્મસ્તુતૌ, ‘‘ત્વયાભિગુપ્તા ચિચરન્તિ નિર્ભયા વિનાયકાનીકપ મૂર્ઢસુ પ્રમો’’ ઇતિ દેવવચનં ગીયતે । કિં બહુના, કાલોપિ ન પ્રમુત્વં કર્તુમિષ્ટે । અત એવ કપિલદેવેનોક્તમ્, ‘‘ન કાર્હીચિન્મત્પરાઃ જ્ઞાન્તરૂપે નંશ્યન્તિ નો મે નિમિષો લેટિ હૈતિરિતિ’’ (મા. ૩-૨૫-૩૮) । અનિમેષો હૈતિઃ કાલઃ । અત એવ યમેનાપ્યુક્તમ્ ‘તે દેવસિદ્ધપરિગીતપવિત્રગાથા-યે સાધવઃ સમદશો ભગવત્પ્રજ્ઞાઃ । તાનોપસીદત હરેર્ગંદયાભિગુપ્તાન્નૈષં વયં ન ચ વયઃ પ્રભવામ ઢ્વજ’ ઇતિ (મા. ૬-૩-૨૭) વયઃ કાલઃ । અત એવ દ્વિતીયસ્કન્ધે દ્વિતીયાધ્યાયે । ન યત્ર કાલેતિ । (મા. ૨-૨-૧૭)

આજ કારણે દેવહૃતિએ ઋષિ કર્દમને, ‘‘અજ્ઞાનવશ અસત્પુરૂષોનો સંગ સંસારાસક્તિ વધારે છે અને તેજ સંગ બે સત્પુરૂષોની સાથે કરવામાં આવે તો સંસારાસક્તિ છૂટી બન્ય છે (શ્રી. ભા. ૩/૨૩/૫૫)’’, આ વાત કહી છે. આજ કારણે કપિલદેવજીએ પણ ‘‘વિવેકી પુરૂષો સંગ ને જ આત્માનું બંધન માને છે પરંતુ આજ સંગ બે સત્પુરૂષોનો થઈ બન્ય તો તે મોક્ષનું ખુલ્લું દ્વાર બની બન્ય છે (શ્રી. ભા. ૩/૨૫/૨૦)’’, આજ વાત કહી છે. આજ કારણે વૃત્રાસુરે પણ, ‘‘હે ભગવાન ! મને

ઉત્તમ્લોક જનોનું સખ્ય મલે (શ્રી. ભા. ૬/૧૧/૨૭)”, આ રીતે પ્રાર્થના કરી છે. અને જે પ્રકારે જડભરતજીએ ભદ્રકાલીની સામે પોતાની બલિ ચઢતી બેઈને પોતાના તરફથી બચવાનો કોઈ ઉપાય ન કર્યો અને પ્રભુકૃપાથી બચી ગયા, તો આ ઉદાહરણથી ભગવદ્દીયોને અન્ય દેવતાઓ દ્વારા કરેલું વિઘ્ન પણ નથી થતું-એ પણ સૂચિત થઈ રહ્યું છે. (જુઓ શ્રી. ભા. ૫/૮/૧૨...૧૮) આજ કારણે ભગવાનની ગર્ભસ્તુતિમાં દેવતાઓએ, “હે પ્રભુ ! આપનાથી હૃદયબદ્ધ જીવો આ સંસારમાં વિઘ્નકર્તાઓનાં મસ્તક પર પગ મૂકીને નિર્ભય વિચરણ કરે છે (શ્રી. ભા. ૧૦/૨/૩૩)”, આ પ્રકારે ગાયું છે. બીજુ શું કહીએ ? કાળ પણ તેમના ઉપર પોતાનું પ્રભુત્વ નથી જમાવી શકતો. આજ કારણે કપિલદેવજીએ “જેમનું સર્વકાંઈ હું જ છું, એ તેઓ મારા વૈકુંઠધામમાં દિવ્યભોગો મેળવે છે અને તેમને કાલચક્ર પણ ગ્રસી શકતું નથી (શ્રી. ભા. ૩/૨૫/૩૮)”, આ વાક્ય કહ્યું છે. ભગવાન નિરંતર વિદ્યમાન રહેવાવાળા કાળનાં પણ સ્વામી છે. આજ કારણે યમરાજજીએ પણ “જે સજ્જનો ભગવાનને જ સર્વ કાંઈ બાણીને એમની શરણાગતિ કરે છે, મોટા-મોટા દેવતાઓ પણ તેમના પવિત્ર ચરિત્રોનું ગાન કરે છે. ભગવાનની ગદા પણ સદા એમની રક્ષા કરે છે. એમને ન તો હું દણ્ડ આપી શકું છું, અને ન તો કાલ એમનું કાંઈ બગાડી શકે છે (શ્રી. ભા. ૬/૩/૨૭)”, આ પ્રકારે પોતાના દૂતો ને કહ્યું છે. અહીં ‘વયઃ’ શબ્દથી કાળજ કહ્યો છે. તેથીજ બીજાસ્કંધના બીજા અધ્યાયમાં “ભગવદ્-ચિંતનમાં કાળની પણ ગતિ નથી (શ્રી. ભા. ૨/૨/૧૭),” આ વાક્ય કહ્યું છે.

इसी कारण देवहूति ने ऋषि कर्दम से “अज्ञानवश असत्पुरुषों का संग संसारासक्ति बढ़ाता है और वही संग यदि सत्पुरुषों के साथ किया जाय तो संसारासक्ति छूट जाती है (श्री. भा. ३/२३/५५)” यह वाक्य कहा है । इसी कारण कपिलदेवजी ने भी “विवेकी पुरुष संग को ही आत्मा का बंधन मानते हैं परंतु यही संग यदि सत्पुरुषों का हो जाय तो वह मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है (श्री. भा. ३/२५/२०)” यह वाक्य कहा है । इसी कारण वृत्रासुर ने भी “हे भगवान ! मुझे उनमश्लोक-जनों का सख्य प्राप्त हो (श्री. भा. ६/११/२७)” इस प्रकार से प्रार्थना की है । और जिस प्रकार जडभरतजी ने भद्रकाली के समक्ष अपनी बलि चढ़ते हुए देखकर भी कोई अपनी ओर से बचने का कोई प्रयत्न नहीं किया और प्रभुकृपा से बच गये, तो इस उदा. से भगवदीयों को अन्य देवताओं द्वारा किया गया विघ्न भी नहीं होता, यह भी सूचित किया जा रहा है । (देखें श्री. भा. ५/९/१२...१८) । इसी कारण भगवान की गर्भस्तुति में देवताओं ने “हे प्रभु ! आपसे हृदयबद्ध जीव इस संसार में विघ्नकर्ताओं के मस्तक पर पैर रख कर निर्भय विचरण करते हैं (श्री. भा. १०/२/३३)” इस प्रकार से गाया है । और क्या कहें ? काल भी उन पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकता है । इसी कारण कपिलदेवजी ने “जिनका सबकुछ मैं ही हूँ, वे मेरे वૈકુંઠધામ में દિવ્યભોગ પ્રાપ્ત કરતે હું ઇવં उन्हें કાલચક્ર भी नहीं ग्रस सकता (श्री. भा. ३/२५/३८)” यह वाक्य कहा है । भगवान निरंतर विद्यमान रहने वाले काल के भी स्वामी हैं । इसी कारण यमराज ने भी “जो सज्जन भगवान को ही सबकुछ जान कर उनकी शरणागति लेते हैं, बड़े-बड़े देवता भी उनके पवित्र चरित्रों का गान करते हैं । भगवान की गदा भी सदा उनकी रक्षा करती है । उन्हें न तो मैं दण्ड दे सकता हूँ और न काल ही उनका कुछ विगाड़ सकता है (श्री. भा. ६/३/२७)” इस प्रकार से अपने दूतों से कहा है । यहाँ ‘वयः’ शब्द से काल ही कहा गया है । अतएव द्वितीयस्कंध के द्वितीय अध्याय में “भगवद्-चिंतन में काल की भी गति नहीं है (श्री. भा. २/२/१७)” यह वाक्य कहा गया है ।

एवं मध्ये सुप्रसिद्धं पौराणं दृष्टान्तमुक्त्वा पूर्वाख्यायिकायाः सत्यत्वज्ञापनाय पुनस्तत्सम्बन्धिनमेव दृष्टान्तमाहुर्गोपभार्यवदिति । गोपेन भ्रियते पोष्यत इति गोपभार्यः, तस्या देहस्तत्र यथा तस्या उदासीनबुद्धिस्तथा देहादौ भाव्यमित्यर्थः । ननु तत्रविषयकशोकाभावकथनात्तत्रविषयकमौदासीन्यं तस्या आसीदित्युक्तं, परन्तु देहादौ तस्या उदासीनभावः कथं निर्धारितं चेत्, सत्यम्, यदि देहादावासक्तिस्तस्याः स्यात्तदा तत्रविक्रयेण जीवन्त्यास्तस्या देहादिपोषके तत्रे कथमौदासीन्यं स्यात् ? तेन ज्ञायते तस्या उदासीनबुद्धिरेव देहादौ ।

આ પ્રકારે આત્યાર્યરણો વચ્ચે એક સુપ્રસિદ્ધ પૌરાણિક દૃષ્ટાંત કહીને, પહેલાં કહેલી તે ગ્વાલિનીની કથાની પ્રામાણિકતા સિદ્ધ કરવા માટે તેના થી સંબંધિત એક દૃષ્ટાંત ગોપભાર્યવત્ શબ્દથી આપી રહ્યાં છે. અહીં “ગોપભાર્ય” શબ્દને સમજો. ગોપો જેમનું ભરણપોષણ કરે છે તે “ગોપભાર્યા” છે; તે ગોપભાર્યાઓની સ્વયંના શરીર પ્રત્યે જેવી ઉદાસીનબુદ્ધિ હતી, તેવી આપણે આપણાં દેહ-ઈર્ષ્ટિયોમાં પણ ઉદાસીન ભાવના રાખવી બેઈએ, આવો અર્થ છે. પરંતુ અહીં એક પ્રશ્ન એ થાય છે કે તે ગ્વાલિનીની છાશ પડી જવાથી તેને છાશનો શોક ન થયો, એ તો બરોબર છે પરંતુ તેનાથી એને પોતાના દેહ-ઈર્ષ્ટિયોમાં પણ ઉદાસીનતા હતી, એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? જો એવી શંકા હોય તો તમારું કથન સાચું છે પરંતુ એ વિચાર કરો કે જો તેમને પોતાના દેહ-

ईंद्रियो प्रत्ये आसक्ति होत तो ते छाश-विष्यथी न पोतानी आलुविका बलाववा वाणी ते ग्वालिनीने पोताना देलुं पोषण करवावाणी छाशना पडी नवाभां केवी रीते उदासीनता थती ? आनाथी समन्वय छे के, तेने पोताना देल-ईंद्रियोभां उदासीन युद्धि हती.

इस प्रकार आचार्यचरण मध्य में सुप्रसिद्ध पौराणिक दृष्टांत कह कर पूर्व में कही उस ग्वालिन की कथा की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उसी से संबंधित एक दृष्टांत गोपभार्यवत् शब्द से दे रहे हैं । यहाँ 'गोपभार्य' शब्द को समझें । गोप जिनका भरणपोषण करते हैं, वे 'गोपभार्या' हैं, उन गोपभार्याओं को खुद की देह में जैसी उदासीनबुद्धि थी, वैसे हमें अपनी देह-इंद्रियों में भी उदासीनता की भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । परंतु यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि उस ग्वालिन की छाछ गिर जाने पर भी उसे उस छाछ का शोक न हुआ, यह तो ठीक है परंतु इससे उसे अपनी देह-इंद्रियों में भी उदासीनता थी, यह कैसे कहा जा सकता है ? यदि ऐसी शंका हो तो, आपका कथन सत्य है । परंतु यह विचार करें कि यदि उसे अपनी देह-इंद्रियों के प्रति आसक्ति होती तो उस छाछ-विक्रय से ही अपनी जीविका चलाने वाली उस ग्वालिन को अपनी देह का पोषण करने वाली छाछ के गिर जाने में कैसे उदासीनता होती ? इससे ज्ञात होता है कि, उसे अपनी देह-इंद्रियों में ही उदासीनबुद्धि थी ।

ननु प्रतिकाराशक्त्या कृतोपि शोको व्यर्थ इति शोकं न कृतवती, नत्वनसाक्तिर्देहादाविति चेन्नैवम् । प्रतीकाराशक्तिं ज्ञात्वा प्रतीकारोद्यमं मा कुर्वीत, शोकाभावास्तु दुर्निवारः । यो देहो राज्यदशायामनेकदेहपोषकः सर्वसम्पत्तिसम्पन्नः सर्वसुखसन्दोहनिधानमासीत्स एव देहः पश्चात्प्राप्तेण गोपेन पोष्यः, सर्वसम्पत्तिशून्यः सर्वदुःखनिधानमजनीति ज्ञापनाय गोपभार्यत्वेन निर्देशः । तथा च, यदर्थं धैर्यं त्यक्तव्यं ताः सम्पदश्चञ्चला इव चञ्चला इति । किमिति । सर्वदा स्यापिसकलपुरुषार्थप्रतिक्षणपोषकं प्रभुपादपद्मं (कथं) परित्यक्तव्यमितिभावः । तथा च देहवता तक्रवज्जडबद्रोपभार्यवत् स्वदेहादौ भाव्यमित्यर्थः पर्यवसन्नः ।

परंतु कोई पूर्वपक्षीने ये शंका थर्थ शके छे के, ते परिस्थितिभां तेनी पासे प्रतिकार करवानी शक्ति नहोती, तेथी ते शोक करती तो पण ते व्यर्थ थर्थ जतो, आ कारणथी तेणे शोक न कर्यो. तेने पोतानी देल ईंद्रियोभां आसक्ति नहोती तेवुं नथी. न्ने कोई आवी शंका करे तो, तेवुं नथी. केमके न्ने तेनाभां प्रतिकार करवानुं सामर्थ्य नहोतुं तो भलेने ते प्रतिकार माटे कोई प्रयत्न न करती परंतु तेने पोतानी आलुविकाना साधनो नष्ट थर्थ नवा पर शोक न थवो तो अति कठिन न हतुं. जेनुं शरीर राज्यदशाभां अनेकीनुं भरणापोषण करतुं हतुं, सर्वसंपत्तिथी संपन्न हतुं, जेनी पासे समस्त सुभसमूलेनो लंडार हतो, तेन शरीर पाछणथी अेक तुच्छ गोपथी पोषित थयुं, ते समस्त संपत्तिथी रहित थर्थ गर्थ, अने तेना पर समस्त दुःखोनो लंडार आवी पाडयो छतां पण तेणे धैर्य राख्युं आ बलाववा माटे श्रीमदाचार्यवरणोये "गोपभार्या" शब्दथी निर्देश आप्यो छे. तेथी न्नाणीलो के जे संपत्ति माटे धैर्यनो त्याग करवाभां आवे छे, ते संपत्तितो लक्ष्मीनी जेम थंयल छे, शुं ज्वर आपणी पासे रहे न रहे ? परंतु सर्वदा स्थायी रहेवावाणा, समस्त पुत्रार्थोने प्रतिक्षाण पोषण आपवा वाणा, प्रभुवरणकमनोने त्याग शा माटे करवो न्नेथ्ये ? आ भाव छे. तेथी आ प्रकारे देहधारियोये ते छाश नी जेम, नडनी जेम अने गोपभार्यानी जेम पोतानां देल-ईंद्रियोभां उदासीनतानी भावना करवी न्नेथ्ये, आ अर्थ संपन्न थाय छे.

परंतु किसी पूर्वपक्षी को यह शंका हो सकती है कि, उस परिस्थिति में उसके पास प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं थी अतः यदि वह शोक करती भी, तब भी वह व्यर्थ ही होता, इस कारण से उसने शोक नहीं किया । उसे अपनी देह-इंद्रियों में आसक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं था । यदि कोई ये शंका करे तो, ऐसा नहीं है । क्योंकि यदि उसमें प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं थी तो भले ही वह प्रतिकार के लिए कोई प्रयत्न न करती परंतु उसे अपनी जीविका के साधन के नष्ट हो जाने पर शोक न होना तो अति कठिन ही था । जिसकी देह राज्यदशा में अनेकों का भरणपोषण करती थी, सर्वसंपत्ति से संपन्न थी, जिसके पास समस्त सुखसमूहों के भंडार थे, वही देह बाद में एक तुच्छ गोप से पोषित हुई, समस्त संपत्ति से रहित हो गई और उस पर समस्त दुःखों के भंडार आ पड़े तथापि उसने धैर्य रखा-यह बताने के लिए श्रीमदाचार्यचरणों ने 'गोपभार्य' शब्द से निर्देश दिया है । अतः जानिए कि जिस संपत्ति के लिए धैर्य त्याग दिया जाता है, वह संपत्ति तो लक्ष्मी की तरह चंचल है, क्या पता हमारे पास रहे न रहे ? परंतु सर्वदा स्थायी रहने वाले समस्त पुरुषार्थों को प्रतिक्षण पोषण देने वाले प्रभुचरणकमलों का त्याग क्यों करना चाहिए ? यह भाव है । अतः इस प्रकार देहधारियों को उस छाछ की तरह, जड़ की तरह एवं गोपभार्या की तरह अपनी देह-इंद्रियों में उदासीनता की भावना करनी चाहिए, यह अर्थ संपन्न होता है ।

देहवता भाव्यमिति तृतीयासमासः । देहवता देहाभिमानवता तेन यत्किञ्चिदभिमानोपि संरक्ष्यः । तथा च भगवत्सेवादिविषयकः सर्वथा संरक्ष्यो, लौकिकविषयकस्तथाज्य इति भावः, यद्वा, देहवतेति मनुष्याधिकारकत्वनियमो व्यावर्तितः । तेन पश्चादिशरीरप्येवं भाव्यमिति भावः । अत एव भरतस्य हरिणजन्मन्यप्यध्यासनिवृत्तिः । तदुक्तम्, “तस्मिन्नापि कालं समीक्ष्यमाणः सङ्घाच्च भृशमुद्रिग्र आत्मसहचरः शुष्कतृणपर्णवीरूपावर्तमानो मृगत्वनिमित्तावसानमेव गणयन्मृगशरीरं तीर्थोदकं क्लिन्नमुत्ससर्जे” इति तस्मिन्नुलहाश्रमे ।

देहवद्भाव्यं शब्दोऽर्थः- देहधारिणोऽर्थे येऽपि भावना करणी न्नेति। आ पदमां तृतीया विभक्तिनी साथे समास थयो छे. अर्ही “देहवता” शब्दोऽर्थः छे, अेषा व्यक्तित्थो ञेनेमे देहंनुं अलिमान होय; तेनाथी अे समञ्जथ छे के यत्किञ्चित् अलिमान तो राभयुं ञ न्नेति। आनो अर्थ छे के भगवत्सेवा विषयक अलिमान तो राभयुं ञ न्नेति अने लौकिक विषयक अलिमान छोडी देयुं न्नेति, अे भाव छे. (टीकाकार अे कहेवानी र्छछा राभे छे के लकतोअे पोतानी भगवत्सेवानुं यत्किञ्चित् अलिमान तो राभयुं ञ न्नेति। आ पक्षने समञ्जथा माटे श्रीमद्-भागवतना दशमस्कंध ना ओगणवीसमा अध्यायनो अंतिम श्लोक ञुओ. अर्ही कहेयुं छे के, ञयारे गोपिकाओने रासमां प्रवेश मळ्यो तो तेमने सौभगमद थयो. ते पोताने श्रेष्ठ समञ्जथा लागी. भगवान अेमना मदने दूर करवा माटे मध्य रासमांथी अंतर्धान थई गथा. अर्ही आ श्लोकना सुबोधिनिलमां आचार्यरराओ आजा करे छे के गोपिकाओने भगवत्प्राप्तिने कारणे थयेलो मद पूरण्पथी दोषने योग्य नथी केमेके ञे अेमने थोडो धरयोय मद न थयो होत तो तेमना भगवद्प्रेममां ञ पाभी रही ञती. तेथी टीकाकार कही रहथा छे के थोडुं धरुं भगवत्संबंधी अलिमान तो रहेयुं ञ न्नेति। अथथा “देहवता” शब्दो अे अर्थ करीलो के, केवल मनुष्य नर्ही पण पशु-वगरे ना शरीरमां पण आ प्रकारे धैर्यपूर्वक रहेयुं न्नेति। आञ कारणे भरतलने हरण ना ञ-भमां पण अध्यासनी निवृत्ति थई. आञ कथा श्रीमद्भागवतमां “आश्रममां पण भरतल कालनी ञ प्रतीक्षा करी रहथा हता. आसक्ति थी तेमने दर लागतो हतो. सुकां पत्तां, धास वगरेथी निर्वाह करता करता पोताना हरणना ञन्म वाणा भाग्यना संपूर्ण थवानी राह ञेता रहथा. अन्तमां तेमणे पुलह ऋषिना आश्रममां शरीरनो अडथो भाग गंडकीना ञलमां दुआडी भृगशरीर नो त्याग करी दीथो (श्री. भा. ५/८/३१)”- आ वाक्य द्वारा कही छे.

देहवद्भाव्यं शब्द का अर्थ है- देहधारियों को ऐसी भावना करनी चाहिए । इस पद में तृतीया-विभक्ति के संग समास हुआ है । यहाँ ‘देहवता’ शब्द का अर्थ है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें देह का अभिमान हो; इससे वह ज्ञात होता है कि यत्किञ्चित् अभिमान तो रखना ही चाहिए । इसका अर्थ यह है कि भगवत्सेवा विषयक अभिमान तो रखना ही चाहिए और लौकिकविषयक अभिमान त्याग देना चाहिए, यह भाव है । टीकाकार यह कहना चाह रहे हैं कि भक्तों को अपनी भगवत्सेवा का यत्किञ्चित् अभिमान तो रखना ही चाहिए । इस पक्ष को समझने के लिए श्रीमद्-भागवत के दशमस्कंध के उन्तीसवें अध्याय का अंतिम श्लोक देखें । यहाँ वर्णित है कि, जब गोपिकाओं को रास में प्रवेश मिला तो उन्हें सौभगमद हुआ । वे अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग गईं । भगवान उनके मद को दूर करने के लिए मध्य रास से अंतर्धान हो गये । यहाँ इस श्लोक की सुबोधिनी में आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि गोपिकाओं को भगवत्प्राप्ति के कारण हुआ मद पूर्णरूप से दोष के योग्य नहीं है क्योंकि यदि उनको यत्किञ्चित् भी मद न हुआ होता तो उनके भगवद्-प्रेम में ही न्यूनता सिद्ध हो जाती । अतः टीकाकार कह रहे हैं कि थोड़ा-बहुत भगवत्संबंधी अभिमान तो रहना ही चाहिए । अथवा ‘देहवता’ शब्द का यों अर्थ कर लें कि, देहवता शब्द का अर्थ केवल मनुष्य नहीं हैं अपितु पशु-आदि के शरीर में भी इसी प्रकार धैर्यपूर्वक रहना चाहिए । इसी कारण भरतजी को हिरण के जन्म में भी अध्यास की निवृत्ति हुई । वही श्रीमद्-भागवत में “आश्रम में भी भरतजी काल की ही प्रतीक्षा करते रहे । आसक्ति से उन्हें भय लगने लगा था । सूखे पत्ते, घास आदि से निर्वाह करते हुए अपने हिरणजन्म वाले भाग्य के संपूर्ण होने की प्रतीक्षा करते रहे । अंत में उन्होंने उस पुलह ऋषि के आश्रम में शरीर का आधा भाग गण्डकी के जल में डुबोकर मृगशरीर का त्याग कर दिया (श्री. भा. ५/८/३१)” इस वाक्य द्वारा कहा गया है ।

अथवा । त्रिदुःखसहनमिति । भक्तिविरोधिदुःखनिवृत्त्युपायकारणेन त्रयाणां कायिकवाचिकमानसिकानां दुःखानां देहपातपर्यन्तं सर्वेभ्यः सहनं धैर्यमित्यर्थः । स्वशरीरस्वीयवस्तुनोरासत्त्याधिबन्धे दुःखाधिक्यसम्भववाद्द्वैर्यमशक्यं स्यादिति तादृश्यासक्तिर्न कार्येति दृष्टान्तराहुस्तक्रबदित्यादि । जडेन तुल्यं जडवत्, तृतीयासमर्थाद्व्रतिः । देह इव देहवत्, सप्तमीसमर्थाद्व्रतिः । जडभरतेन स्वदेह इव देहष्वासक्तिः कार्येत्यर्थः ।

अथथा आ पंक्तिने त्रिदुःखसहनम् पदथी समञ्जे. तात्पर्य अे छे के लकतिमां विरोध उत्पन्न थवाथी थवां वाणां दुःखनो उपाय न करता कायिक-वाचिक-मानसिक त्रयोय प्रकारनां दुःखोने मृत्युपर्यंत लधांथी सहन करवां ते “धैर्य” छे, आ अर्थ छे.

पोतानुं शरीर अने पोतानी वस्तुओमां आसक्ति वधी ज्ववाधी दुःखनी संभावना वधी जय छे अने धैर्य धारण करवुं अशक्य थई जय छे. तेथी तेवी आसक्ति न राभवी जेईअ- आने आचार्यचरणोअे तकवत् वगरे दृष्टांतो द्वारा कहुं छे. जे जड जेवुं छे तेने “जडवत्” कहे छे. आ पदमां तृतीया विभक्तिना अर्थमां “वत्” प्रत्यय थयो छे. अने जे देहना जेवो छे, ते “देहवत्” छे, आ पदमां सप्तमी-विभक्ति ना अर्थमां वत् प्रत्यय थयो छे. तेथी जधुं भणीने अे अर्थ थयो के जडभरतअे पोताना शरीरमां जेवी आसक्ति राभी हती, तेवी रीते कार्यां करवां जेईअे.

अथवा इस पंक्ति को त्रिदुःखसहनम् पद से समझें । तात्पर्य यह है कि भक्ति में विरोध उत्पन्न होने से उत्पन्न होने वाले दुःख का उपाय न करते हुए कायिक-वाचिक-मानसिक तीनों प्रकार के दुःखों को मृत्युपर्यंत सभी से सहन करना ‘धैर्य’ है, यह अर्थ है । अपने शरीर एवं अपनी वस्तुओं में आसक्ति बढ़ जाने से दुःख की संभावना बढ़ जाती है और धैर्य धरना अशक्य हो जाता है । अतः ऐसी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए-इसे आचार्यचरणों ने तक्रवत् इत्यादि दृष्टांतों द्वारा कहा है । जो जड़ के समान है, उसे ‘जड़वत्’ कहते हैं । इस पद में तृतीया-विभक्ति के अर्थ में ‘वत्’ प्रत्यय हुआ है । और जो देह के जैसा है, वह ‘देहवत्’ है; इस पद में सप्तमी-विभक्ति के अर्थ में ‘वत्’ प्रत्यय हुआ है । अतः कुल मिलाकर यह अर्थ हुआ कि जड़भरत ने अपनी देह में जैसी आसक्ति रखी थी, वैसे कार्य करना चाहिए ।

गोपभार्यवद्वोपभार्यया तुल्यं, गृहे स्थितायाः स्त्रिया भरणीयत्वात् । भार्यात्वाभावाद्भस्तुत्वेन नपुंसकतानिर्देशः । तक्रवदिति सप्तमीसप्तमांद्वातिः । गोपभार्यया स्वतक्र इव स्ववस्तुष्वासक्तिः कार्यैत्यर्थः । तेन स्वशरीरवस्तुनोर्निर्वाहार्थमासक्तिं कृत्वा जडभरतनेव भगवत्परतया स्थेयमितिभावः ।

“गोपभार्यवत्” शब्दको अर्थ छे जे गोपगृहिणीनी जेम होय. केभडे धरमां रहेवावाणी स्त्रियो नुं ज भरणपोषण करवामां आवे छे. जेवो अर्थ भले करी लेवामां आवे परंतु वास्तवमां तो अही “भार्या” शब्दको प्रयोग न करीने आचार्यचरणोअे “भार्य” शब्दको प्रयोग क्यो छे, तेथी “गोपभार्य” शब्द नपुंसकलिंग मां मानवो जेईअे. (टीकाकार अेम कहेवा मांगे छे के गोपगृहिणी अर्थात् गोपिकाओ केवण नामनीज गोपोनी पत्निओ हती, अने केवण नामनीज पोत-पोताना पतिओधी भरणपोषण छेअछती हती. वास्तवमां तो तेमने पोतानुं भरणपोषण भगवानधी अपेक्षित हतुं. आ कारणे टीकाकार कही रहवा छे के अहीया “भार्या” शब्दको प्रयोग न करीने आचार्यचरणोअे “भार्य” शब्दको प्रयोग क्यो छे जे नपुंसकलिंगमां छे. टीकाकार उपर “भार्या” शब्दको अर्थ पण करी आल्यां छे ज्वां तेओअे जताव्युं छे के, जेओ गोपो वडे भरणपोषण खालती होय ते “भार्या” छे. परंतु आ गोपिकाओने तो पोतानुं भरणपोषण गोपोधी अपेक्षित न होई भगवानधी अपेक्षित हतुं. जे गोपोधी होत, त्थारे तो आचार्यचरणो “गोपभार्या” शब्दज प्रयुक्त करता, परंतु तेम नहोतुं तेथी तेओ “भार्य” शब्दको प्रयोग करी रहवा छे, आ अर्थ छे.) “तक्रवत्” शब्दमां सप्तमी विभक्ति ना अर्थमां “वत्” प्रत्यय थयो छे तेथी अर्थ अेम थाय छे के, ते गोपगृहिणीओने पोताना दूध-दही-छाशमां जेवी अनासक्ति हती, तेवी आपणे आपणी वस्तुओमां पण अनासक्ति राभवी जेईअे, आनाधी अे समज्य छे के पोताना शरीर माटे उपयोगी वस्तुओमां मात्र निर्वाह करवा सुधीनी आसक्ति राभीने जडभरतअनी जेम भगवत्पर थईने रहेवुं जेईअे, आ भाव छे.

‘गोपभार्यवत्’ शब्द का अर्थ है-जो गोपगृहिणी की भाँति हो क्योंकि घर में रहनेवाली स्त्रियों का भरणपोषण किया जाता है । ऐसा अर्थ भले ही कर लें परंतु वास्तव में तो आचार्यचरणों ने यहाँ ‘भार्या’ शब्द का प्रयोग न करके ‘भार्य’ शब्द का प्रयोग किया है अतः ‘गोपभार्य’ शब्द नपुंसकलिंग में मानना चाहिए । टीकाकार यह कहना चाह रहे हैं कि गोपगृहिणी अर्थात् गोपिकाएँ केवल नाममात्र के लिए गोपों की पत्नियाँ थीं और केवल नाममात्र के लिए अपने-अपने पति से भरणपोषण चाहती थीं । वास्तव में तो उन्हें अपना भरणपोषण भगवान से अपेक्षित था । इसी कारण टीकाकार कह रहे हैं कि यहाँ पर ‘भार्या’ शब्द का प्रयोग न करके आचार्यचरणों ने ‘भार्य’ शब्द का प्रयोग किया है जो नपुंसकलिंग में है । टीकाकार उपर ‘भार्या’ शब्द का अर्थ भी कर आए हैं जहाँ उन्होंने बताया है कि, जो गोपों से अपना भरणपोषण चाहती हों वे ‘भार्या’ हैं परंतु इन गोपिकाओं को अपना भरणपोषण गोपों से अपेक्षित न होकर भगवान से था । यदि गोपों से होता तब तो आचार्यचरण ‘गोपभार्या’ शब्द ही प्रयुक्त करते परंतु नहीं था अतः वे ‘भार्य’ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह अर्थ है । ‘तक्रवत्’ शब्द में सप्तमीविभक्ति के अर्थ में ‘वत्’ प्रत्यय हुआ है अतः अर्थ यह बनता है कि, उन गोपगृहिणियों को अपने दूध-दही-छाछ में जैसे अनासक्ति थी, वैसे हमें अपनी वस्तुओं में भी अनासक्ति रखनी चाहिए । इससे यह ज्ञात होता है कि, अपने शरीर के लिए उपयोगी वस्तुओं में मात्र निर्वाह करने तक की आसक्ति रखकर जड़भरतजी की तरह भगवत्पर होकर रहना चाहिए, यह भाव है ।

ननु यदुक्तं त्रिदुःखसहनं धैर्यमिति तत्र यदि कदाचित् स्वत एव दुःखप्रतीकारः सिद्धस्तदापि किं तं प्रतीकारं निवार्यं दुःखं सोढव्यमेवाहोस्वित्प्रतीकारेण तद् दुःखमपोह्यम् ? इति सन्देहे निर्णयमाहुः प्रतीकार इति ॥

प्रतीकारो यदृच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् ।

भार्यादीनां तथान्येषामसतमश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥

यदृच्छातः, अनायासेन चेद् यदि प्रतीकारः दुःखप्रतीकारः सिद्धः सम्पन्नः स्यात्तदा आग्रही मयेदं दुःखं सोढव्यमेवेत्याग्रहवान्न भवेत् । इदमत्राकृतम्, अत्र हि भगवदाश्रयसिद्धयर्थं विवेकधैर्यं उच्यते । तेन त्रिदुःखसहनरूपं यद् धैर्यं निरूपितं तदपि यदि भगवदाश्रयनिमित्तं तदा कर्तव्यं, नोचेत्प्रयोजनं विना किमिति तत्कर्तव्यं ? 'न हि प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोपि प्रवर्तत' इति न्यायात् । अत एव केनचिदुक्तम् 'अनिषिद्धसुखत्यागी पशुरेव न संशय' इति । न केवलं प्रयोजनाभावमात्रं, प्रत्युत विपरीतत्वमासुरत्वञ्च । अत एव गीतासु भगवताप्युक्तम्, 'अशास्त्रविहितं धोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः । दम्भाङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः । कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयानि'ति ।

अर्ही प्रश्न एव थाय छे के त्रिदुःखने सहन करवुं तेने "धैर्य" तो कहुं छे परंतु जे कदाय पोतानी रीते ज ते दुःख नो प्रतीकार थई रह्यो होय तो शुं त्यारे ते प्रतीकार ने पण हटावी दुःख सहन करवुं जेईये के मछी ए प्रतिकार द्वारा दुःख दूर थवा देवुं जेईये ? (टीकाकार कही रह्यां छे के, भलेने आपणे स्वयं ते दुःख ने दूर करवानो कोई प्रयास न करी ए, परंतु जे पोतानी भेणे ज अन्य कोई साधनो द्वारा दुःख दूर थई रह्युं होय तो शुं ते पण न थवा देवुं जेईये के थवा देवुं जेईये -आ प्रश्न छे.) आपो संदेह थवा पर आनो निर्णय प्रतीकार वगेरे शब्दीथी आचार्यथरणो आपी रह्यां छे.

आ पंडितनो अर्थ ए छे के, जे आप भेणे ज दुःखनो प्रतीकार थई रह्यो होय तो पछी "भारे तो आ दुःख ने सहन करवुं ज छे"आवा आग्रही न थवुं जेईये. अर्ही ए सभजे के भगवद्-आश्रयने सिद्ध करवा माटे विवेक अने धैर्य भताववाभां आव्यां छे. तेथी त्रिदुःखसहनरूप जे धैर्यनुं निरूपण क्युं छे, ते दुःख पण जे भगवद्-आश्रय सिद्ध करवा माटे थतुं होय, त्यारे तो उचित छे पण जे ते दुःखनुं भगवदाश्रयथी कोई लेवुं-देवुं न होय तो, अकारण ज ते दुःख शा माटे सहन करवुं ? कहुं पण छे के, कारण विना तो भूर्ध पण कोई कार्य नथी करता. आज कारणे कोई ए कहुं छे के -जे सुभने प्राप्त करवुं निषिद्ध न होय, अवा सुभनो त्याग करवावाणो तो पणुं ज छे. अने अर्ही तो केवल कारणनो अभाव ज नथी पण आवी रीते जेणी जेईने दुःखने शीलता रहेवुं नीति थी विपरीत छे अने असुरता पण छे. आज कारणे गीताभां पण भगवाने "जे दंभी अने अहंकारी कामना, आसक्ति अने भण द्वारा प्रेरित थईने वेदविद्वद् तप करे छे तेओ पोताना शरीरनी साथे जुल अंतर्धामी परमात्माने पण कष्ट आपे छे, तेओ निश्चित रूपे असुर छे (भ. गी. १७/५-६)" आ वाक्य कहुं छे.

यहाँ प्रश्न यह होता है कि त्रिदुःख को सहन करना 'धैर्य' कहा तो गया है परंतु यदि कदाचित् अपने आप ही उस दुःख का प्रतिरोध हो जा रहा हो तो क्या तब उस प्रतिरोध को भी हटा कर दुःख ही सहन करना चाहिए या फिर उस प्रतिरोध के द्वारा दुःख दूर होने देना चाहिए ? टीकाकार कह रहे हैं कि, भले ही हम स्वयं उस दुःख को दूर करने का कोई प्रयास न करें परंतु यदि अपनेआप ही अन्य किसी साधनो द्वारा दुःख दूर हो रहा हो तब क्या वह भी नहीं होने देना चाहिए या फिर होने देना चाहिए, यह प्रश्न है । ऐसा संदेह होने पर इसका निर्णय प्रतीकार इत्यादि शब्दों से किया जा रहा है ।

इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, यदि अपने आप ही दुःख का प्रतीकार हो जा रहा हो तो तब फिर "मुझे तो इस दुःख को सहना ही है" ऐसा आग्रही नहीं होना चाहिए । यहाँ यह समझिए कि, भगवद्-आश्रय को सिद्ध करने के लिए विवेक एवं धैर्य बताए गये हैं । अतः त्रिदुःखसहनरूप जिस धैर्य का निरूपण किया गया है, वह दुःख भी यदि भगवद्-आश्रय को सिद्ध करने के लिए होता हो, तब तो उचित है परंतु यदि उस दुःख का भगवद्-आश्रय से कोई लेना-देना न हो तो, अकारण ही दुःख क्यों सहन करना ? कहा भी गया है कि- कारण विना तो मूर्ख भी किसी कार्य को नहीं करते । इसी कारण किसी ने कहा है कि-जिस सुख को प्राप्त करना निषिद्ध न हो, ऐसे सुख का त्याग करनेवाला तो पणुं ही है । और यहाँ तो केवल कारण का अभाव ही नहीं है अपितु इस तरह से जानबूझ कर दुःख को झेलते रहना नीति के विपरीत है एवं असुरता भी है । इसी कारण गीता में भी भगवान ने " जो दंभी एवं अहंकारी कामना, आसक्ति और बल द्वारा प्रेरित होकर वेदविरुद्ध तप करते हैं वे अपनी देह के साथ मुझ अन्तर्यामी परमात्मा को भी कष्ट देते हैं, वे निश्चित रूप से असुर हैं (भ. गी. १७/५, ६)" यह वाक्य कहा है ।

यदृच्छात इति, स्वयं तदर्थमायासो न कर्त्तव्य इति सूचितम् । तदर्थमायासकरणे स्वसर्वस्वप्रभुचरणारविन्दविस्मरणं यतः । 'भूमिनिन्दाप्रशंसा नित्ययोगेतिशायने । संसर्गोऽस्त्विति विवक्षयां भवन्ति मातुबादय' इति वाक्यानिन्दायामिनि प्रत्ययोत्र । तथा चासदाग्रहवान् भवेदित्यर्थः । तेनायमर्थः पर्यवसन्नः । यदि किञ्चिदपि भगवतो भगवदीयानां वा कार्यं सिद्धयेत्, तदा स्वतः सिद्धेऽपि प्रतीकारे दुःखं सोढव्यमेव । तत्राग्रहस्यासत्त्वाभावात् । न हि येन भगवतो भक्तानां वा सेवा सिद्धयति, तस्य कदाचिदप्यसत्त्वं भवति । यतो जन्मनो लाभः स एव यद्भगवतो भक्तानां वा कार्यसाधनम् । इदमपि स्नेहस्यापरिपाकदशायामुच्यते । परिपाकदशायां यथा यथा स्वयं क्लेशं सोढ्वा भगवतो भक्तानां वा साधयति, तथा तथा परमसन्तोष एवेति दुःखमेव नास्ति किं सोढव्यम् ? ।

हृदये यदृच्छातः शब्दनी व्याख्या करी रह्या छे. आनो अर्थ थाय छे- "भगवद्विच्छाधी" आ पदधी ऐ समन्वय छे के आ दुःखो भगवद्विच्छाधी पोतानी भेणे दूर थई जय तो ठीक छे परंतु तेमने दूर करवा माटे कोई प्रयत्न नई करवा भेईये, आ सूचित कर्तुं छे. केमके जे आपणे प्रयास करशुं तो "आपणुं सर्वस्व तो प्रभुचरणारविंदज छे" आ भूण सिद्धांतनुं विस्मरण थई जरी. शब्दकोशमां "मतुब्" प्रत्यय माटे "भूमि, निंदा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशायन, संसर्ग, विवक्षा-आटला अर्थोमां मतुब्- प्रत्यय थाय छे" आ वाक्य कहुं छे. आ वाक्यानुसार अही "मतुब्" प्रत्यय निंदा ना अर्थमां छे. तेनाधी ऐ समन्वय छे के, अनुचित वस्तु माटे आग्रही न थवुं भेईये. (आज वात नो विस्तार आगण श्रीब्रजरायज्ये पाणु कर्तो छे तेथी वधादे जणवा माटे तेमनी टीकामां भेई लेवुं)

उपर्युक्त विश्लेषण थी संभव्य ऐ छे के, जे तभारो दुःखो सहन करवाधी भगवाननुं अथवा भगवदीयोनुं थोडुं धरुं कार्य पाणु सिद्ध थई रह्युं होय तो भलेने ते दुःख आपभेणे दूर थई रह्युं होय, तो पाणु दुःख सहन करवुं भेईये. केमके अही दुःखने सहन करवानो आग्रह राखवामां कोई दोष नथी. केमके जे कार्यथी भगवान अथवा भक्तोनी सेवा थई रही होय, ते कार्य करेय पाणु अनुचित नथी थई शकतुं. केमके आ जन्मनी संकलताज तेमां छे, के जे भगवान अथवा भक्तो ना कार्यो ने सिद्ध करवानुं साधन भनी जय. जेक वात ऐ पाणु समझे के भले ने जेम कहुं होय के दुःखने सहन करवुं भेईये परंतु दुःखने सहन करवामां कष्ट पाणु त्यारेज थाय छे ज्यारे जेवने भगवान के भगवदीयो भेडे परिपक्व स्नेह नथी होतो. परिपक्व स्नेह थवा पर तो भगवान के भगवदीयोना कार्यो सिद्ध करवामां ते जेम जेम दुःखने सहन करे छे, तेम तेम तेने परम संतोषज प्राप्त थाय छे, दुःखतो थतुं ज नथी पछी ते सहन शुं कररी ?

अब यदृच्छातः शब्द की व्याख्या करते हैं, इसका अर्थ होता है- 'भगवद्विच्छा से' । इस पद से यह ज्ञात होता है कि ये दुःख भगवद्विच्छा से अपनेआप दूर हो जाएं तब तो ठीक है परंतु इनको दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यह सूचित किया गया है । क्योंकि यदि प्रयास करेंगे तो "अपना सर्वस्व तो प्रभुचरणारविंद ही हैं" इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो जायेगा । शब्दकोश में 'मतुब्' प्रत्यय के लिए "भूमि, निंदा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशायन, संसर्ग, विवक्षा-इतने अर्थों में मतुब्-प्रत्यय होता है"- यह वाक्य कहा गया है । इस वाक्यानुसार यहाँ 'मतुब्' प्रत्यय निंदा के अर्थ में है । इससे यह ज्ञात होता है कि, अनुचित वस्तु के लिए आग्रही नहीं होना चाहिए । इसी बात का विस्तार आगे श्रीब्रजरायजी ने भी किया है अतः अधिक जानने के लिए उनकी टीका में देख लें

उपर्युक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि, यदि आपके दुःख सहन करने से भगवान का या भगवदीयों का किंचित् कार्य भी सिद्ध हो रहा हो तो भले ही वह दुःख अपने आप दूर होता हो, तब भी दुःख ही सहन करना चाहिए । क्योंकि यहाँ दुःख को सहन करने का आग्रह रखने में कोई दोष नहीं है । क्योंकि जिस कार्य से भगवान या भक्तों की सेवा हो रही हो, वह कार्य कभी भी अनुचित नहीं हो सकता । क्योंकि इस जन्म की सफलता ही वही है, जो भगवान या भक्तों के कार्यो को सिद्ध करने का साधन बन जाय । एक बात यह भी समझिए कि भले ही यह कहा गया हो कि दुःख को 'सहन' करना चाहिए परंतु दुःख को सहन करने में कष्ट भी तभी होता है जब जीव को भगवान या भगवदीयों से परिपक्व स्नेह नहीं होता । परिपक्व स्नेह होने पर तो भगवान या भगवदीयों का कार्य सिद्ध करने में वह जैसे-जैसे दुःख को सहन करता है, वैसे-वैसे उसे परम संतोष ही प्राप्त होता है, दुःख तो होता ही नहीं फिर वह सहन ही क्या करेगा ?

अभिमानस्यैव संसारत्वादपमानजनितदुःखसहनमतिकठिनम् । तत्रापि स्वापेक्षया हीनैः कृतोपमानसुरतारं सोढुमशक्यः । तत्रापि स्वस्वाधीनैः कृतस्ततः सुतारं सोढुमशक्यस्तेन तत्सहने कदाचित्कस्यचिच्छिथिलता स्यादिति "त्रिदुःखसहनमि"ति सङ्क्षेपेणोक्तमपि पुनर्विशेषत आहुर्भायान्दीनामिति । भायान् आदिर्येषामिति । सर्व एव बान्धवास्तेषामाक्रमं तत्कृततिरस्कारं सहेत् ।

अभिमान संसारी होय छे तेथी अपमानजनित दुःख सहेयुं अति कठिन होय छे. तेना पर पण आपणार्थी हीन व्यक्तिओ द्वारा करेलुं अपमान सहन करयुं तो भूषण कठिन होय छे. तेना पर पण आपणा अधीन व्यक्तिओ द्वारा करेलुं अपमान सहेयुं तो अनाथी पण वधारे कठिन होय छे तेथी आ अपमानोने कदाय कोई सहन न करी शके तो त्रिदुःखसहनं वगेरे वाक्यो संक्षिप्तपे कथा पछी पण आचार्यचरणो विशेषपथी भार्यादीनां वगेरे शब्दीधी कही रह्या छे. भार्यादीनां शब्दो अर्थ छे- पत्नी, पुत्र अने अन्य परिवारजन. आ समस्त बंधु-बंधवोना तिरस्कार के अपमान सहन करी लेवा जेठये.

अभिमान संसारी होता है अतः अपमान जनित दुःख सहना अति कठिन होता है । तिस पर भी अपने से हीन व्यक्तियों द्वारा किया गया अपमान सहन करना तो और भी कठिन होता है । तिस पर भी अपने अधीन व्यक्तियों द्वारा किया गया अपमान सहना तो इनसे भी अधिक कठिन होता है अतः इन अपमानों को कदाचित् कोई सहन न कर सके तो त्रिदुःखसहनं इत्यादि वाक्य संक्षिप्त रूप से कहने के बाद भी आचार्यचरण विशेषरूप से 'भार्यादीनां' इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । भार्यादीनां शब्द का अर्थ है-पत्नी, पुत्र एवं अन्य परिवारजन । इन समस्त बंधु-बंधवों का तिरस्कार या अपमान सहन कर लेना चाहिए ।

आसमन्तात्क्रमः पादविक्षेपः, शिरसि पादप्रहारपर्यन्तमपि तिरस्कारं सहेदित्यर्थः । पुत्रा अपि कदाचिद्विभागादिना स्वतन्त्रा भवन्ति । भार्या तु केवलं भर्त्रधीनैवेति तत्कृतस्तिरस्कारो भर्तुरतिदुःसहस्तादृशोपि सोढव्य इति ज्ञापनाय प्रथमं भार्याया निर्देशः । यथैतादृशदुःसहोपि तिरस्कारः सोढव्यस्तत्रान्यसहने किं वक्तव्यमिति कैमुतिकन्यायोप्यनेन सूचितः । तथा च, प्रभुचरणलिनयुगलसमाश्रयणाय किं न कर्तव्यमिति भावोप्यसूचितः । यतोत्राश्रयनिरूपणाथैव विवेकधैर्यं निरूप्यते । बन्धुष्वपि एकस्य द्वयोर्वा सोढव्यो नास्ति, किन्तु सर्वेषामिति ज्ञापनाय बहुवचनम् ।

“आक्रमं” शब्दो अर्थ छे-अध्या प्रकारना तिरस्कारोने सहन करी लेवा जेठये. आमां पादप्रहार पण आवी गयो अर्थात् माथा पर लातोना प्रहार सुधीनो तिरस्कार पण सहन करी लेवो जेठये, आ अर्थ छे. पुत्रो तो कदाय संपत्तिनी वल्लेखणी पछी अलग पण थई न्य परंतु पत्नी तो केवण पतिनेज अधीन होय छे अने पत्नी द्वारा करेलो तिरस्कार पति माटे असहनीय होय छे परंतु ते पण सहन करयो जेठये-आ अताववा माटे सर्वप्रथम “भार्या” शब्दो निर्देश क्यो छे. न्यां आवो असहनीय तिरस्कार पण सहन करी लेवो जेठये, त्यां बीज तिरस्कारोने सहन करवामां शुं कहेयुं ? आ कैमुतिकन्याय पण सूचित थाय छे. अने, प्रभुचरणकमलयुगलनो आश्रय करवा माटे शुं-शुं सहन न करी लेयुं जेठये, आ भाव पण सूचित क्यो छे केभेके भगवद्-आश्रयने माटेज विवेक-धैर्य निरूपित करेलां छे. अही केवण कोई अेक अथवा जे परिवारजननो नुं नही पण समस्त परिवारजनोने तिरस्कार सहन करी लेवो जेठये-आ अताववा माटे बहुवचनमां सर्वेषां पद नो प्रयोग छे.

'आक्रमं' शब्द का अर्थ है-सभी प्रकार के तिरस्कारों को सहन कर लेना चाहिए । इसमें पादप्रहार भी आ गया अर्थात् शिर पर लातों के प्रहार तक का तिरस्कार भी सहन कर लेना चाहिए, यह अर्थ है । पुत्र तो कदाचित् संपत्ति के बँटवारे के पश्चात् अलग भी हो जाएँ परंतु पत्नी तो केवल पति के ही अधीन होती है और पत्नी के द्वारा किया गया तिरस्कार पति के लिए असहनीय होता है परंतु वह भी सहन करना चाहिए-यह बताने के लिए सर्वप्रथम 'भार्या' शब्द का निर्देश किया गया है । जहाँ ऐसा असहनीय तिरस्कार भी सहन कर लेना चाहिए वहाँ दूसरा तिरस्कार सहन करने में क्या कहना ? यह कैमुतिकन्याय भी सूचित होता है । और, प्रभुचरणकमलयुगल का आश्रय करने के लिए क्या-क्या नहीं सहन कर लेना चाहिए, यह भाव भी सूचित किया है क्योंकि भगवद्-आश्रय के लिए ही विवेक-धैर्य निरूपित किए गये हैं । यहाँ केवल किसी एक या दो परिवारजन का ही नहीं अपितु समस्त परिवारजनों का तिरस्कार सहन कर लेना चाहिए-यह बताने के लिए बहुवचन में सर्वेषां पद का प्रयोग है ।

नुनु “सह”मर्षणे, इति धातोरनुदात्तोत्वात्सहेदिति परस्मैपदं कथं चकास्तीति चेद्, इत्यम् ।

“चक्षिङ् व्यक्तायां वाची”त्यत्रेकारसत्त्वेपि डकारग्रहणं यत्, तत् डितामेवात्मानेपदं नित्यमनुदात्तेतान्तु अनित्यमिति ज्ञापयति । तेन अनुदात्तेतां कदाचित् परस्मैपदमपि भवति, अत एव पण्डितप्रव्रणेन बोपदेवेन कविकल्पद्रुमधातुपाठे अयम् उभयपद्युक्तः । अत एव महाकविना शाकल्यमल्लेनाप्यधिमत्समंतुमसहयुगयन्ताविफलो भवेति मयवानमशासीदिति प्रयुक्तम् । अत एवानुक्तमप्यहति पण्डितो जनः इतिप्रयोगः ।

परंतु अही अेक शंका अे थाय छे के ‘सहेत्’ पद तो “सहमर्षणो” धातुधी बन्युं छे अने अनुदात्त-अर्थमां छे, तो पण अने परस्मैपदना अर्थमां केवी रीते योजवामां आव्यो ? आ प्रश्नना उत्तरमां अे ज्ञापयुं जेठये के “यक्षिङ् व्यक्तायां वाची” (“यक्षिङ्” धातु वाणीनी अबिद्यकृतिमां प्रयुक्त कराय छे) धातुने अनुसार अनुदात्तोमां कथां-कथां परस्मैपद पण प्रयुक्त

करवांमां आवे छे. आब करणे महापंडित ओपदेवलये पण पोताना “कविकल्पद्रुम” नामना धातु-पाठमां “सहमर्षणे” धातुने आत्मनेपद अने परस्मैपद अनेमां प्रयुक्त करी छे. तेथी, आब करणे महाकवि शाकलभक्षे पण पोताना काव्यमां, “हे ईंद्र ! बीज्योनां आधिपत्यने सहन न करवांमां तमे सकृण बनो जेवो ईंद्रने आशीर्वाद आयो,” आ वाक्यमां “सह” धातुनो प्रयोग परस्मैपदमां क्यो छे तेथी अही पण ते परस्मैपदमां प्रयुक्त करी लीधो छे तो ते ठीक न छे. आब करणे “पंडितजनो न कहेली वात ने पण पोतानी बुद्धिथी समल ले छे” अम कहेवाय छे.

परंतु यहाँ एक शंका यह होती है कि ‘सहेतु’ पद तो “‘सह’ मर्षणे” धातु से बना है एवं अनुदात-अर्थ में है, फिर भी इसे परस्मैपद के अर्थ में कैसे प्रयुक्त कर दिया गया ? इस प्रश्न के उत्तर में यह जानना चाहिए कि ‘चक्षिड्’ व्यक्तयां वाची’ अर्थात् ‘चक्षिड्’ धातु वाणी की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त की जाती है धातु के अनुसार अनुदातो में कहीं-कहीं परस्मैपद भी प्रयुक्त किया जाता है । इसी कारण महापंडित बोपदेवजी ने भी अपने ‘कविकल्पद्रुम’ नामक धातु-पाठ में “सह मर्षणे” धातु को आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में प्रयुक्त किया है । और, इसी कारण महाकवि शाकलभक्ष ने भी अपने काव्य में “हे इंद्र ! दूसरों के अधिपत्य को सहन न करने में तुम सफल बनो-ऐसा इंद्र को आशीर्वाद दिया” इस वाक्य में ‘सह’ धातु का प्रयोग परस्मैपद में किया है अतः यहाँ भी यदि वह परस्मैपद में प्रयुक्त की गई है तो वह ठीक ही है । इसी कारण “पंडितजन न कही हुई बात को भी अपनी बुद्धि से समझ लेते हैं” ऐसा कहा जाता है ।

ननु उदासीनाश्चेत् केपि तिरस्कुयुस्तदा किं करणीयम् इत्याशङ्क्य, तत्रापि यदि तदसहने आश्रये कश्चनान्तरायः स्यात्, तदा सोढव्यमित्याहुस्तथान्येषामिति । यथातिदुःसहोपि बन्धूनां तिरस्कारः सोढव्यस्तथोदासीनानामपि तिरस्कारः सोढव्यः इत्यर्थः । ननु नीचश्चेत् कोपि तिरस्कुयात् तदा किं कार्यमित्याशङ्क्य पूर्ववदेवाहुरसत इति । असतो जात्यादिहीनस्येत्यर्थः । यदि भगवत्सेवादिकं निर्बहति तदा तदर्थं म्लेच्छादीनामपि तिरस्कारः सोढव्यः इत्यर्थः । न केवलं तेषां तिरस्कारमात्रं सोढव्यं, प्रत्युत यदि तैः प्रभुसेवादिकं निर्विघ्नं निर्बहति तदा बान्धवा उदासीना म्लेच्छादयश्च त्रयोपि अनुसर्तव्या इति चकारार्थः ।

परंतु अही अेक शंका अे थाय छे के ने भगवद्-धर्ममां उदासीन कोरि व्यक्ति आपणो तिरस्कार करे तो शुं करयुं ? तो अ-न्येषां वगेरे शब्दो द्वारा आचार्यररणो समाधान करी रखां छे के ने अेभनां पण तिरस्कारनो विरोध करवायां भगवद्-आश्रयमां विघ्न आवी रह्युं होय तो तेमनो तिरस्कार पण सहन करवो जेईअे, आ अर्थ छे. जेवी रीते बंधु-बांधवोना असहनीय तिरस्कार ने पण सहन करवानुं कहुं छे, तेवी रीते आ लोकोनो तिरस्कार पण सहन करी लेवो जेईअे, आ अर्थ छे. बीजे प्रश्न अे छे के ने कोरि नीय व्यक्ति आपणो तिरस्कार करे त्यारे शुं करयुं ? तो असतः वगेरे शब्दोधी पहलेवांनी जेभन सहन करवानुं आचार्यररणो कही रखां छे. असतः व्यक्तिओ नो अर्थ छे-हीनवतितना व्यक्ति. जे भगवत्सेवा निभती होय तो तेना माटे म्लेच्छ जेवा व्यक्तिओनो तिरस्कार पण सहन करी लेवो जेईअे, आ अर्थ छे. तेना पर पण केवण तेमनो तिरस्कार सहयो न नहीं पण परिवारजन, भगवद्-धर्मोमां उदासीन अथवा वणी म्लेच्छो ना द्वारा पण जे प्रभुसेवांनी निर्विघ्नपथी निवाह थतो होय तो तेओ जेभ कहे तेम करी पण लेवुं जेईअे - आ “अ” शब्दो नो अर्थ छे.

परंतु यहाँ एक शंका यह होती है कि यदि भगवद्-धर्म में उदासीन कोई व्यक्ति हमारा तिरस्कार करे तब क्या करना ? तो अन्येषां इत्यादि शब्दों द्वारा समाधान करते हुए आचार्यचरण कह रहे हैं कि यदि उनके भी तिरस्कार का विरोध करने से भगवद्-आश्रय में विघ्न आ रहा हो तो उनका तिरस्कार भी सहन करना चाहिए । जिस प्रकार बंधु-बांधवों के असहनीय तिरस्कार को भी सहन करना कहा गया है, वैसे इन लोगों का तिरस्कार भी सहन कर लेना चाहिए, यह अर्थ है । दूसरा प्रश्न यह है कि यदि कोई नीच व्यक्ति हमारा तिरस्कार करे तब क्या करना ? तो असतः इत्यादि शब्दों से पहले की ही तरह सहन करना कह रहे हैं । असतः व्यक्तियों का अर्थ है-हीन जाति के व्यक्ति । यदि भगवत्सेवा निभती हो तो उसके लिए म्लेच्छ जैसे व्यक्तियों का तिरस्कार भी सहन कर लेना चाहिए, यह अर्थ है । तिस पर भी केवल उनका तिरस्कार सहना ही नहीं परंतु परिवारजन, भगवद्-धर्मों में उदासीन या फिर म्लेच्छों के भी द्वारा यदि प्रभुसेवा का निर्विघ्न-रूप से निर्वाह होता हो तो ये जैसा कहें वैसा कर भी लेना चाहिए- यह ‘च’ शब्द का अर्थ है ।

यथा भगवदर्थमतिदुःसहोपि तिरस्कारः सोढव्यः, तथा प्रभुचरणसमाश्रयणाय प्रतिबन्धरूपः सर्वोपि सुखभोगः सुदुस्त्यजोपि त्यक्तव्य इत्याहुः स्वयमिति ।

स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायबाह्यमनसा त्यजेत् ।

अश्रूणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभाबानात् ॥ ८ ॥

“स्वयं” पदात् श्रीप्रभुप्रसादत्वेन प्राप्तस्य विदितत्वेन प्राप्तस्य च मिष्टानादेः परित्यागाभावः सूचितः । अत एव

“त्वयोपभुक्ते”त्यादि । इन्द्रियकार्याणि सर्वेन्द्रियविषयभोगात् कायेन वाचा मनसा च स्वयं प्रयत्नेन त्यजेदित्यर्थः ।

७ प्रकरे भगवान् माटे असहनीय तिरस्कार सहन करवो जेईये, तेम प्रभुभरणीना आश्रय माटे प्रतिबंधकइप समस्त सुभभोग पण छोडी देवा जेईये, भलेने ते त्यागवा कठिन होय -आ “स्वयं” ईत्यादि शब्दोधी आचार्यभरणी कही रह्यां छे. स्वयं पदधी ये ज्ञाया छे के प्रभुप्रसादना इपमां प्राप्त थयेली विहित मिठाई वगेरेनो त्याग आवश्यक नथी. आब कारणे “अमे आपना द्वारा उपभुक्त माला पहरी, चंदन लगाइयुं, अमे आपनी बूदन भावा वाणा दास छीये. (श्री. भा. ११/६/४६)” आवां वाक्यो श्रीभद्रभागवतमां प्राप्त थाय छे. जे के समस्त ईंद्रियो विषयभोगमां आसक्त होय छे तेथी ईंद्रियोना आवा समस्त कार्यो ने मन-वाणी-शरीर द्वारा आपणे प्रयत्नपूर्वक छोडवां जेईये, आ अर्थ छे.

जिस प्रकार भगवान के लिए असहनीय तिरस्कार सहना चाहिए, वैसे प्रभुचरणों के आश्रय के लिए प्रति प्रतिबंधकरूप समस्त सुखभोग भी त्याग देने चाहिए, भले ही वे त्यागने कठिन हों-यह स्वयं इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । स्वयं पद से यह ज्ञान होता है कि प्रभुप्रसाद के रूप में प्राप्त हुई विहित मिठाई इत्यादि का त्याग आवश्यक नहीं है । इसी कारण “हमने आपके द्वारा उपभुक्त माला पहनी, चंदन लगाया, हम आपकी जूतन खाने वाले दास हैं (श्री. भा. ११/६/४६)” इत्यादि वाक्य श्रीभद्र-भागवत में प्राप्त होते हैं । चूंकि समस्त इंद्रियाँ विषय भोग में आसक्त होती हैं अतः इंद्रियों के ऐसे समस्त कार्यों को मन-वाणी-शरीर द्वारा हमें प्रयत्नपूर्वक त्याग देना चाहिए, यह अर्थ है ।

अयमभिसन्धिः, “तस्मात्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये”दिति सप्तमे नारदवचनानिर्वरन् भगवद्भगवत्तद्विरेव परमपुरुषार्थः । अत एव “तस्माद्भारत सर्वात्मे”त्यादि । “तस्मात्सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवं । भ्रियमाणोव्यवहितस्ततोयाति पराङ्गतिम्” । अतस्तत्साधक एव परमलाभकरस्तद्विधातक एव परमहानिकरः । यतश्चिन्तनादिविच्छेदक एव परमहानिकरः । अत एव सा हानिः “कालोस्ति यत आयुर्हरति हे पुंसामित्यादि । भोगश्च स्मरणादिविधातकः । अतः परमहानिकरत्वेन भोगास्त्यक्तव्या इत्यर्थः ॥

अर्ही गूढार्थ छे के “तेथी कोई पण प्रकरे मनने कृष्णमां जेडी देवुं जेईये (श्री. भा. ७/१/३१)”-समभस्कंधना आ नारदवचनो द्वारा निरंतर भगवद्-भावना करवीज परमपुत्रुषार्थ छे. आब कारणे श्रीभद्रभागवतमां “तेथी जे हे परिक्रित ! सर्वात्मा भगवान्-नीज लीलाओनुं स्मरण करवुं जेईये (श्री. भा. २/१/५)” अने “तेथी हे परीक्षित ! हवे अधीज रीते भगवान् केशवने हृदयाइड करीलो, तमने अवश्य परमगति प्राप्त थरो (श्री. भा. १२/३/४८)” वगेरे वाक्यो छे. तेथी भगवद्भावनुं साधक परम लाभकारी छे अने भगवद्भावनुं विधातक परम हानिकारक छे. केभेके भगवद्-चित्तननो विच्छेदक जे परम हानिप्रद छे. आब कारणे ते हानि- “जे मनुष्यनो समय भगवान्-श्रीकृष्णना गुणगानमां व्यतीत थई रह्यो छे, तेना सिवाय भीज अधा मनुष्योनुं आयुष्य व्यर्थ जई रह्यु छे (श्री. भा. ३/२/१७)”- वगेरे वाक्यो द्वारा कही छे. अने विषय भोग तो भगवद्-स्मरणनो विधातक छे तेथी परम हानिप्रद होवाधी भोगो छोडी देवां जेईये, आ अर्थ छे. (पाठकोनी सुविधा माटे कही हईये के अर्ही थी आठमा श्लोकनी टीका पूरी थवा सुधीनां वाक्यो संवादात्मक छे. संस्कृत-टीकानां आ मूण वाक्यो ने वांचवाधी कंईक जेवुं प्रतीत थाय छे के, आ टीकानुं लेखनकार्य करता समये टीकाकारनी सामे कोई वितंडावादी (जेवो माणस जे इतक तर्क-वितर्क करतो होय) आवी गयो हरो अने तेणे जेभनी सामे कोई तर्क-वितर्क कर्यो हरो. तेथी तेनो उत्तर आपता समये टीकाकार कंईक कोधित पण थई गयां हरो, जेवुं जेभना लेखनधी आभास थाय छे. आ प्रसंगनो आनंद लेवा माटे मे पण आने संवादइपमां जे लभ्युं छे)

यहाँ गूढार्थ यह है कि “अतः किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगा देना चाहिए (श्री. भा. ७/१/३१)” समभस्कंध के इस नारदवचनों के द्वारा निरंतर भगवद्-भावना करनी ही परमपुरुषार्थ है । इसी कारण श्रीभद्र-भागवत में “इसी कारण हे परिक्रित ! सर्वात्मा भगवान् की ही लीलाओं का स्मरण करना चाहिए (श्री. भा. २/१/५)” एवं “अतः हे परिक्रित ! अब सभी प्रकारों से भगवान् केशव को हृदयरूढ़ कर लो । तुम्हें अवश्य परमगति प्राप्त होगी (श्री. भा. १२/३/४९)” इत्यादि वाक्य हैं । अतः भगवद्-भाव का साधक ही परम लाभकारी है एवं भगवद्-भाव का विधातक परम हानिकारक है । क्योंकि भगवद्-चित्तन का विच्छेदक ही परम हानिप्रद है । इसी कारण वह हानि “जिस मनुष्य का समय भगवान्-श्रीकृष्ण के गुणगान में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है (श्री. भा. ३/२/१७)” इत्यादि वाक्य द्वारा कही गई है । और विषय भोग तो भगवद्-स्मरण का विधातक है । अतः परम हानिप्रद होने के कारण भोग त्याग देने चाहिए, यह अर्थ है । अध्येताओं की सुविधा के लिए बता दें कि अब यहाँ से आठवें श्लोक की टीका पूरी होने तक के वाक्य संवादात्मक हैं । संस्कृत-टीका के इन मूल वाक्यों को पढ़ने से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि, इस टीका का लेखन कार्य करते समय टीकाकार के सामने कोई वितंडावादी (ऐसा व्यक्ति जो केवल तर्क-कृतक करता हो) आ गया होगा और उसने इनके सामने

कुछ तर्क-कृतक किया होगा। उनका उत्तर देने समय टीकाकार कुछ कोधित भी हो गये होंगे, ऐसा इनके लेखन से आभास होता है। इस प्रसंग का आनंद लेने के लिए मैंने भी इसे संवाद-रूप में ही लिखा है।

नन्दिदमसङ्गतम्, तथाहि, अन्येषां यथा तथास्तु, भक्तानान्तु विषया न बाधकाः। यतः सत्स्वपि विषयभोगेषु भक्तिरेव सर्वसाधिकास्ति। अत एव “बाध्यमानोपि मद्भक्तः” “अपि चेत्सुदुराचारः” इत्यादि। अत एव प्रियव्रतप्रह्लादाश्रमरीषादीनामपि राज्यादिकरणम्। न हि स्मरणादिविघातकेषु ते प्रवर्तन्ते। अतः कथं भगवद्भक्तविघातका विषया इति चेत्? स्वानुभवं जानन्नप्येवं वदन् निरपत्रपोसि। न हि त्वया भोगं भुञ्जानो भगवच्चरणारविन्दाभिनिविष्टचित्तः कश्चिद्दृष्टवरः श्रुतो वा। ननु श्रुता एव बहवः प्रियव्रतप्रभृतय इति चेत्? रे मूर्ख? तेषु भोगस्य नाममात्रम्, न हि ते विषयेष्व्वासक्तचित्ताः, किन्तु, केवलं प्रभुचरणपरायणा एव। अतः प्रभोराज्ञया ते राज्यादिकं कृतवन्तो न तु भोगं भुञ्जानाः।

परंतु कोई पूर्वपक्षिनी शंका ये छे डे, आ बधा उपदेशो असंगत छे केभके बीनन्योनुं तो जे थाय ते थाय परंतु भक्तोने माटे तो विषयो (संसारसक्ति) बाधक थता नथी. केभके जे ते बाधक होय तो पण भक्ति न सर्वसाधिका छे. आज कारणे भगवाने पण, “ईद्रियो द्वारा बाधित थया छतां पण मारो भक्त मारी प्रगल्भ भक्तिथी प्रायः पराजित नथी थता (श्री. भा. ११/१४/१८)”, “दुराचारी थया पर पण मारा भक्तने साधु न मानयो जेईअ (भ. गी. ८/३०)” वगैरे वाक्यो कह्या छे. अने आज कारणे प्रियव्रत, अंबरीष, प्रह्लाद वगैरे लोकोअे भगवद्-भक्त होया छतां पण राज्य भोगवेलुं. जे विषयभोग भगवद्-भावनो विघातक होत तो तेओ राज्य करवाभां प्रवृत्त केवी रीते थता? तेथी आप विषयोने भगवद्-भावना विघातक केवी रीते कही रह्या छे?

जे तमे अेवी शंका करी रह्या छे तो अरे निर्लज्ज ! पोताना अनुभवने ज्ञाया छतां पण तु आनुं कही रह्यो छे? शुं ते भगवत्-चरणारविंदोभां निविष्ट चित्तवाणा कोई भक्तने आ प्रकारे विषयोना भोग करता जेया छे डे सांभव्या छे?

हा, राज प्रियव्रत जेवा पण लोकोना विशे अेवुं सांभव्युं छे.

अरे मूर्ख ! अे लोको मां भोग तो कथन मात्र माटे न छे, अंभनुं चित्त कोई विषयोभां आसक्त नथी परंतु प्रभुचरणपरायण न छे. आज कारणे प्रभु-आज्ञाथी तेओ राज्य करी रह्या छता, राज्य भोगववा माटे नही.

परंतु किसी पूर्वपक्षी की शंका यह है कि, ये सभी उपदेश असंगत हैं क्योंकि अन्यों का तो चाहे जो हो किंतु भक्तों के लिए तो विषय (संसारसक्ति) बाधक नहीं होते। क्योंकि यदि वे बाधक हों तो भी भक्ति ही सर्व-साधिका है। इसी कारण भगवान ने भी “इंद्रियों के द्वारा बाधित होने पर भी मेरा भक्त मेरी प्रगल्भ-भक्ति से प्रायः पराजित नहीं होता (श्री. भा. ११/१४/१८)”, “दुराचारी होने पर भी मेरे भक्त को साधु ही मानना चाहिए (भ. गी. ९/३०)” इत्यादि वाक्य कहे हैं। और इसी कारण प्रियव्रत, अंबरीष, प्रह्लाद इत्यादि लोगों ने भगवद्-भक्त होते हुए भी राज्य भोगा था। यदि विषयभोग भगवद्-भाव का विघातक होता तो ये राज्य करने की ओर कैसे प्रवृत्त होते? अतः आप विषयों को भगवद्-भाव का विघातक कैसे कह रहे हैं?

यदि तू ऐसी शंका कर रहा हो तो, अरे निर्लज्ज ! अपने अनुभव को जानना हुआ भी तू ऐसा कह रहा है? क्या तूने भगवत्-चरणारविंदो में निविष्ट चित्तवाले किसी भक्त को इस प्रकार से विषयों का भोग करते देखा या सुना है?

हाँ, राजा प्रियव्रत जैसे बहुतों के बारे में ऐसा सुना ही है।

अरे मूर्ख ! उन लोगों में भोग तो कथन मात्र के लिए है, उनका चित्त कोई विषयों में आसक्त नहीं है अपितु प्रभुचरणपरायण ही है। इसी कारण प्रभु-आज्ञा से वे राज्य कर रहे थे. राज्य भोगने के लिए नहीं।

नन्वनुभवेन कथं निर्द्वारः प्रमाणसम्मतिं विनानुभवत्वप्रमान्त्वयोः सन्देहादिति चेत्? वत्स? विमलामतिस्ते, यतः प्रमाणसम्मतिमपि श्रोतुकामोसि। अबहितः शृणु। प्रथमं तावद्गीतासु श्रीमद्यदुकुलजलधिसमुद्भूतश्रीकृष्णचन्द्रो-क्तमवधारय। तथाहि, ‘विषयान्व्यापतः पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात् सजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणयति’। सङ्ग आसक्तिः, कामोभिलाषः, क्रोधः कोपः, सम्मोहो विवेकाभावः, स्मृतिविभ्रमो भगवच्चरणविस्मरणम्, बुद्धिनाशः सुबुद्धिनाशः, प्रणाशः स्वरूपलाभाभावः। मुक्तौ लीलावेशे वा स्वरूपलाभस्तदभावः संसारः।

परंतु आप केवण अनुभवना आधार पर आने निश्चितरूपथी केवी रीते कही शको छे डे तेभनाभां राज्य भोगववानी छेछा नहोती? केभके ज्वां सुधी कोई वातनुं प्रमाण न भये, ज्यां सुधी अनुभव अने प्रमाणनी वच्ये सदेहनी रेथा तो जनी न रहे छे.

हे वत्स ! हवे तमारी बुद्धि कंठक शुद्ध थई छे. केमके हवे तमे कोरा तर्को ने छोडीने प्रमाणा पण सांभलवा मांगो छे. तो सावधान थईने सांभलो. सर्वप्रथम भगवद्गीतामां श्रीभद्र-यदुकुलनंदन श्रीकृष्णचंद्रं कथन हृदयमां धारण करो “ईंद्रियविषयोनिं चिंतन करवाथी मनुष्यनी तेमनामां आसक्ति थाय छे; आसक्तिथी काम अने क्रोध थाय छे. क्रोधथी मोह अने मोहथी स्मरणशक्ति क्षीण थई ज्य छे. स्मृति नाशथी बुद्धिनाश अने बुद्धिनाशथी संसाररूपमां इरीथी पडी जवाथी पतन थई ज्य छे (भ. गी. २/६२/६३).” अही संगनो अर्थ थाय छे, आसक्ति. कामनो अर्थ छे, अभिलाषा. क्रोधनो अर्थ छे, कोप. सम्मोहनो अर्थ छे- भलां-भुरानो विवेक न होवो. स्मृतिविक्षमनो अर्थ छे - भगवत् अरण्योनुं विस्मरण थयुं. बुद्धिनाश नो अर्थ छे, सदबुद्धिनो नाश थवो. प्रणशानो अर्थ छे - स्वइपज्ञान न थयुं. मुक्तिथवा पर के लीलाप्रवेश थवा पर ज आपणां वास्तविक स्वइपनी प्राप्ति थाय छे. जयां आपणां वास्तविक स्वइपनी प्राप्ति नथी, तेज संसार छे.

परंतु आप केवल अपने अनुभव के ही आधार पर इसे निश्चितरूप से कैसे कह सकते हैं कि उनमें राज्य भोगने की इच्छा नहीं थी ? क्योंकि जब तक किसी बात का प्रमाण न मिले, तब तक अनुभव एवं प्रमाण के बीच संदेह की रेखा तो बनी ही रहती है ?

हे वत्स ! अब तुम्हारी बुद्धि कुछ शुद्ध हुई है । क्योंकि अब तुम कोरे तर्कों को छोड़कर प्रमाण भी सुनना चाहते हो । तो सावधान होकर सुनो । सर्वप्रथम भगवद्-गीता में श्रीभद्र-यदुकुलनंदन श्रीकृष्णचंद्र का कथन हृदय में धारण करो । “इंद्रियविषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है; आसक्ति से काम एवं काम से क्रोध होता है । क्रोध से मोह और मोह से स्मरणशक्ति क्षीण हो जाती है । स्मृति-नाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से संसाररूप में फिर से गिर कर पतन हो जाता है (भ. गी. २/६२,६३)” । यहाँ संग का अर्थ है, आसक्ति । काम का अर्थ है, अभिलाषा । क्रोध का अर्थ है, कोप । सम्मोह का अर्थ है, भले-बुरे का विवेक न होना । स्मृतिविग्रम का अर्थ है, भगवत्-चरणों का विस्मरण हो जाना । बुद्धिनाश का अर्थ है, सदबुद्धि का नाश हो जाना । प्रणश का अर्थ है, स्वरूपज्ञान न होना । मुक्ति होने पर या लीलाप्रवेश होने पर ही अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति होती है । जहाँ अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, वही संसार है ।

अत एव कपिलदेवैरप्युक्तम्, ‘चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् । गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तय, इति । (भा. ३-२५-१५) गुणेषु रूपरसादिषु पञ्चस्वपि विषयेष्विति यावत् । अत एव ‘‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोरि’’त्यपि । अत एव विषयाविष्टचित्तानां कृष्णावेज्ञस्तु दूरत’’ इत्यपि । भोगेष्वपि स्त्रीसंभोगः सुतरां बाधकः, तत्क्षणमेव बुद्धिविपर्यासकरत्वात् । अत एव कपिलदेवैरपि ‘न तथास्य भवेन्मोह’ इत्याद्युक्तम् । ‘भोगान्स्तन्यज्य यः सर्वात्र जातु काम’ इत्यादि ययातिवचनम् । ‘महत्सेवाद्धारमाहु’रित्यादि ऋषभवाक्यम् ।

आज कारणो कपिलदेवलओ पण, “लव ना बंधन अने मोक्षनुं कारण मन ज छे. विषयोमां आसक्त थवा पर ते बंधननो हेतु छे अने परमात्मांमां अनुरक्त थवा पर तेज मन मोक्षनुं कारण जनी ज्य छे. (श्री. भा. ३/२५/१५)”, आ कहुं छे. आ श्लोकमां “गुणेषु” शब्दनो अर्थ छे - रूपा, रस, गंध, स्पर्श, शब्द वगैरे पांच विषयोमां आसक्त थवाथी लव संसारमां बंधाई ज्य छे. आज कारणो कपिलदेवलओ अे “मन ज बंधन अने मोक्षनुं कारण छे” अेम कहुं. आज कारणो “विषयोथी आविष्ट थयेलो मन माटे तो कृष्णनो आवेश तो दूर ज छे” आ प्रकरणं वाक्यो छे. आ समस्त भोगो मां स्त्रीसंभोग जधा करता वधारे बाधक छे केमके ते तेज समथे बुद्धिनाश करी दे छे. तेथी ज कपिलदेवलओ पण “लवने अन्य कोई वस्तुथी मोह अने बंधन नथी थता, जेवा स्त्रीसंग अने स्त्रीसंगना संगी नो संग करवाथी थाय छे. (श्री. भा. ३/३१/३५)”, आ वाक्य कहुं छे. अने यथातिअे “जे समस्त भोगोनो बधी रीते (सुख्यवस्थित रीते) त्याग करी दे छे, तेने काम उत्पन्न नथी थतो.” आ वाक्य कहुं छे. (मेणवो श्री. भा. ८/१८/१४). ऋषभदेवलओ अे पण “शास्त्रोअे महापुत्रधोनी सेवा ने मुक्ति नुं अने स्त्रीसंगीने नरकनुं द्वार कहां छे (श्री. भा. ५/५/२)” आ वाक्य कहुं छे.

इसी कारण कपिलदेवजी ने भी “जीव के बंधन एवं मोक्ष का कारण मन ही है । विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु है एवं परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मन मोक्ष का कारण बन जाता है (श्री. भा. ३/२५/१५)” यह कहा है । इस श्लोक में ‘गुणेषु’ शब्द का अर्थ है-रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इत्यादि पाँच विषयों में आसक्त होने पर जीव संसार में बंध जाता है । इसी कारण कपिलदेव जी ने ‘मन ही बंधन एवं मोक्ष का कारण है’ यह कहा । इसी कारण “विषयों से आविष्ट हुए मन के लिए कृष्ण का आवेश तो दूर ही है” इस प्रकार के वाक्य हैं । इन समस्त भोगों में स्त्रीसंभोग सबसे अधिक बाधक है क्योंकि ये उसी समय बुद्धिनाश कर देता है । अतएव कपिलदेव जी ने भी “जीव को अन्य किसी वस्तु से वैसा मोह एवं बंधन नहीं होता, जैसा स्त्रीसंग एवं स्त्रीसंग के संगी का संग करने से होता है (श्री.

भा. ३/३१/३५)" यह वाक्य कहा है । और ययाति ने "जो समस्त भोगों का भलीभाँति त्याग कर देता है, उसे काम उत्पन्न नहीं होता" यह बचन कहे हैं । मिलाएँ श्री. भा. ९/१९/१४ । ऋषभदेवजी ने भी "शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का एवं खीसंगी को नर्क का द्वार कहा है (श्री. भा. ५/५/२)" यह वाक्य कहा है ।

ननु तर्हि 'बाध्यमानोपि मद्भक्त, (भा. ११-१४-१८) इत्यादिना विषयाणामबाधकत्वं कथमुच्यत इति चेद् ? अत्र वदामः । केवलं भजनं कुर्वाणः कदाचिदिन्द्रियनिग्रहं कर्तुमशक्नुवन्विषयैः स्ववशः क्रियते, तस्याशक्त्येयं भगवान् क्षमत इति । न तस्य तत्पापभोगो भवति । अत एव कृपयाहं तथा सम्पादयामीति ज्ञापयितुं स्वपक्षपातज्ञापकं 'मद्भक्त' इति पदमुक्तवान् । अत एवा "जितेन्द्रिय" इति तस्याऽशक्तिं (हृष्टा) दयायां हेतुमुक्तवान् । अजितेन्द्रियः इन्द्रियजयं कर्तुमशक्तः । ईश्वरः केनापि न नियन्तुं शक्य इति कदाचिदेतादृशोपि न क्षमां करोति, तदा तेन पापेन सोभिभूयत एवेति प्राय इत्युक्तम् । प्रायो बाहुल्येन नतु सर्वथा नियमः । भक्तिरपि प्रगल्भा चेदुत्कर्षां प्राप्ता भवति, नोचेन्न क्षमते ।

तो पछी भगवाने ईंद्रियोधी बाधित थई जव्या पर पण मारी प्रगल्भ भक्तिथी मारा भक्तने ईंद्रियो पराजित नथी करी शक्ती (श्री. भा. ११/१४/१८), आ प्रकारे केम कहुं के तेमना भक्त माटे विषय-भोग बाधक नथी.

येनुं समाधान कही रह्या छे. समझे के केवण भगवद्-भजन करवायां कदाचि न्ने ते ईंद्रियनिग्रह करवायां असमर्थ थई जय अने विषयो तेने पोताना पशामां करी लेता होय तो तेनी असमर्थता ने भगवान् क्षमा करी दे छे अने तेने ते पापने भोगवपुं नथी पडतुं. आब कारणे "तुं कृपाद्वारा तेमने अवेपुं सामर्थ्य आपी दई छुं" आबो अबिप्राय बताववा माटे भगवाने भक्तानो पक्ष लेता "मद्भक्त" शब्दने प्रयोग क्यो छे अने तेब कारणे आ श्लोकमां तेने "अजितेन्द्रिय" (अटवे जे ईंद्रियोने न जती शक्त्यो होय) पद थी संबोधित करीने तेनी असमर्थता लेता दया थी भगवाने अवेपुं कहुं छे. अजितेन्द्रिय अने कहे छे, जे ईंद्रियोने जतवायां असङ्ग रह्यो होय. ईश्वरतो कोईना पण नियंत्रण मां नथी तेथी न्ने तेथो अवे जवने पण क्षमा न करे तो ते पापथी तो घेराई ज वशे. तेथी आ श्लोकमां भगवाने कहुं छे के तेथो प्रायः तेने क्षमा करी दे छे. परंतु प्रायः शब्दने अर्थ थाय छे- अधिकतर क्षमा करी दे छे, हंभेशा करी देता होय, अवेो नियम पण नथी. अने पाछी अनेनी भक्ति पण प्रगल्भ होवी न्नेईअे अर्थात् उत्कृष्ट होवी न्नेईअे, न्ने नथी तो तेथो क्षमा नथी करता.

तब फिर भगवान ने "इंद्रियों से बाधित होने पर भी मेरी प्रगल्भ भक्ति से मेरे भक्त को इंद्रियों पराजित नहीं कर सकती (श्री. भा. ११/१४/१८)" इस प्रकार से यह क्यों कहा कि उनके भक्त के लिए विषय-भोग बाधक नहीं हैं ?

इसका समाधान कह रहे हैं । समझो कि केवल भगवद्-भजन करते हुए कदाचित् यदि वो इंद्रियनिग्रह करने में असमर्थ हो जाय और विषय उसे अपने वश में कर लेते हों तो उसकी असमर्थता को भगवान क्षमा कर देते हैं और उसे उस पाप को भोगना नहीं पड़ता । इसी कारण "मैं कृपाद्वारा उसे ऐसी सामर्थ्य दे देता हूँ" ऐसा अभिप्राय बताने के लिए भगवान ने भक्तों का पक्ष लेते हुए 'मद्भक्त' शब्द का प्रयोग किया है और इसी कारण इस श्लोक में उसे 'अजितेन्द्रिय' (अर्थात् जो इंद्रियों को न जान सका हो) पद से संबोधित करते हुए उसकी असमर्थता देखते हुए दया से भगवान ने ऐसा कहा है । अजितेन्द्रिय उसे कहते हैं, जो इंद्रियों को जीतने में असफल रहा हो । ईश्वर तो किसी के भी नियंत्रण में नहीं हैं अतः यदि वे ऐसे जीव को भी क्षमा न करें तो वह पाप से तो ग्रस्त हो ही जायेगा । इसलिए इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि वे प्रायः उसे क्षमा कर देते हैं । परंतु प्रायः शब्द का अर्थ होता है-अधिकतर क्षमा कर देते हैं, हमेशा कर देते हों, ऐसा नियम भी नहीं है । और फिर उसकी भक्ति भी प्रगल्भ होनी चाहिए अर्थात् उत्कृष्ट होनी चाहिए, यदि नहीं है तो वे क्षमा नहीं करते ।

तेनैवं पदयोजना, इन्द्रियजयं कर्तुमशक्तः सन्विषयैर्वशो यो मद्भक्तः स विषयैः पराजितो न भवति परमया भक्त्या । तथा च अनेनापि भक्तिरुत्तरोत्तरमधिका कार्या, यावच्छक्यमिन्द्रियनिग्रहश्च कर्तव्य इति सूचितम् । यद्वा, पूर्वमजितेन्द्रियः सन् स विषयैः बाध्यमानोपि, यदा तत्सर्वं परित्यज्य प्रगल्भभक्तिमान् भवति तदा नाभिभूयत इति । अथवा, प्रौढिप्रकारमेव प्रभुराह 'बाध्यमानोपी'ति । तथाहि, प्रमुद्धैथाप्यङ्गीकरोति मर्यादया पुष्ट्या च । तत्र पुष्ट्या यमङ्गीकरोति स नाभिभूयते, प्रगल्भया पुष्टिमागीयया । एवमङ्गीकारे नियमाभावात्त्राय' इति ।

तेथी पूरा श्लोकनो अर्थ अथो के ईंद्रियजय करवायां असमर्थ अने विषयो ने वश थयेलो जे मारो भक्त छे, ते मारी परमभक्तिथी विषयोथी पराजित नथी थतो. आनाथी अे पण सिद्ध थयुं के उत्तरोत्तर अधिक भक्ति करवी न्नेईअे अने जेठलो थई शके तेठलो ईंद्रियनिग्रह करवी न्नेईअे, आंजुं सूचित थाय छे. अथवा अवेो अर्थ करीअे के भगवद्-भक्तिथी पहेला ते

ईन्द्रियव्यवस्था करवानां भलेने असमर्थ रह्यो होय अने भलेने तेमना बंधनोमां बंधायेलो होय, परंतु न्यारे ते बंधाव्य विषयोनी त्याग करीने उत्कृष्ट लक्ष्य अने छे, त्यारे ते विषयो थी पराजित नथी थतो. अथवा अेवो अर्थ करी लईअे के उपयुक्त श्लोक मां भगवाने “प्रौढि” लोकोने (नेमने पोतानी छतेन्द्रियतानो धर्मंड थई गयो होय, ते “प्रौढि” छे.) अंगीकार करवानो प्रकार क्ह्यो छे. आमां सर्वप्रथम अे समझे के प्रभु अे प्रकारे अंगीकार करे छे-अेक “मर्यादा” थी अने बीअे “पुष्टि” वडे. नेमनो पुष्टि पद्धतिथी अंगीकार करे छे, ते छव तो उत्कृष्ट पुष्टिमागीय लक्षिते ने कारखे विषयोमां रत रहेवां छतां पख तेमनाथी पराजित नथी थतो. आवी पद्धतिथी अंगीकार करवानां कोई नियमन नथी, आ “प्रायः” शब्दथी समझय छे.

अतः पूरे श्लोक का अर्थ यह हुआ कि-इन्द्रियजय करने में असमर्थ एवं विषयों के वश हुआ जो मेरा भक्त है, वह मेरी परमभक्ति से विषयों से पराजित नहीं होता । और, इससे भी यह सिद्ध हुआ कि उत्तरोत्तर अधिक भक्ति करनी चाहिए एवं जितना हो सके उतना इन्द्रियनिग्रह करना चाहिए, यह सूचित होता है । अथवा यह अर्थ करें कि, भगवद्-भक्ति से पहले वह इन्द्रियजय करने में भले ही असमर्थ रहा हो और भले ही उनके बंधनों में बँधा हुआ हो परंतु जब वह उन सभी विषयों का त्याग करके उत्कृष्ट भक्त बनता है, तब वह विषयों से पराजित नहीं होता । अथवा यों अर्थ कर लें कि उपर्युक्त श्लोक में भगवान द्वारा प्रौढि लोगों को जिसे अपनी जितेन्द्रियता का घर्मंड हो गया हो, वह ‘प्रौढि’ है अंगीकार करने का प्रकार कहा गया है । इसमें सर्वप्रथम यह समझें कि प्रभु दो प्रकार से अंगीकार करते हैं एक ‘मर्यादा’ से और दूसरे ‘पुष्टि’ से । जिसको पुष्टि-पद्धति से अंगीकार करते हैं, वह जीव तो उत्कृष्ट पुष्टिमागीय भक्ति के कारण विषयों में रत रहने पर भी उनसे पराजित नहीं होता । ऐसी पुष्टि-पद्धति से अंगीकार करने में कोई नियम नहीं है, यह ‘प्रायः’ शब्द से ज्ञात होता है ।

यथा राजानोतिकृपापात्राय यत्किञ्चिदपि कार्यमकुर्वाणायपि सर्वस्वं ददति, तस्य सहस्रमप्यपराधानं मन्यन्ते, गालिदानेपि परिहासं मन्यन्ते । अन्यस्मै च कार्यमकुर्वाणाय किमपि न प्रयच्छन्ति, उच्चैर्भाषणेपि दण्डं विदधति, स्वतन्त्रा यतः, तथा भगवानपि यस्मै अतीव कृपयति तस्मै निःसाधनायपि सर्वस्वं ददाति, तस्य सहस्रमपि दुराचारान् मनुते । यत्र क्षुद्राः खण्डमण्डलाधिपतयोपि स्वैरचारिणो भवन्ति, तत्र किं वाच्यं त्रिभुवनपरिवृद्धस्य पुरुषोत्तमस्य स्वच्छन्दाऽऽचरणे । यद्यपि प्रभुः कदाचित्साधनं नापेक्षतेपि, तथापि मर्यादा कदापि कस्यापि न हेया, किन्तु कार्यैव । सर्वेषां प्रभोरिच्छा दुर्ज्ञेया, यतः को वेद भगवान्कथं वा मनुते, कदाचित्प्रभुः लोकसङ्ग्रहायमपि कारयति, कदाचिदेवमपि ।

जे प्रकारे राजा पोतानी कृपापात्र व्यक्तितेने जे ते कोई पख कार्य न करे तो पख सर्वस्व आपी दे छे, तेना सहस्र अपराधोने पख क्षमा करी दे छे, जे ते गाण आपे तो पख तेने हास्यविनोदण समझे छे. परंतु अन्य बीअुं जे कोई कार्य न करे तो ते अेमने कांई पख नथी आपतो. उंया स्वरमां वात करवा पर पख हंड करे छे केभडे राजा बंधुं करवानां स्वतंत्र छे. ते प्रकारे भगवान पख नेना पर असीम कृपा करे छे, तेने निःसाधन होय तो पख सर्वस्व आपी दे छे, तेना सहस्र दुराचारोने पख क्षमा करी दे छे. न्यां अेकतुच्छ भूमिना टूकडानो राजा पख सर्व कांई करवानां स्वतंत्र होय छे, त्यां त्रिभुवन ना नाथ भगवान पुरुषोत्तमना स्वच्छंद आचरणमां तो कहेयुं न शू ? जे के प्रभु कदाय साधनोनी अपेक्षा न पख राखे तो पख कोई लक्षिते मर्यादा तोडवानो अधिकार नथी, तेखे तो अपराधथी अथीनेव रहेयुं जेईअे. प्रभु-ईच्छाने अाणवी तो बंधाने माटे कठिन छे, केभडे कोण अाण छे के भगवान केम अने कई रीते अंगीकार करे छे. कदाचित् प्रभु लौकिक व्यवहार निभाववा माटे पख मर्यादानुं उर्द्धन करवी दे छे, कोई वार अेवी रीते पख कृपा करी दे छे.

जिस प्रकार राजा अपने अति कृपापात्र व्यक्ति को यदि वो कुछ भी कार्य न करे तब भी सर्वस्व दे देता है, उसके सहस्र अपराध भी क्षमा कर देता है, यदि वह गाली दे तब भी उसे हास्यविनोद ही समझता है । परंतु अन्य लोग यदि कोई कार्य न करें तो वह उन्हें कुछ भी नहीं देता । उँचे स्वर में बात करने पर भी दंड दे देता है क्योंकि राजा सभी कुछ करने में स्वतंत्र है । उसी प्रकार भगवान भी जिस पर असीम कृपा करते हैं, उसे निःसाधन होने पर भी सर्वस्व दे देते हैं, उसके सहस्र दुराचार भी क्षमा कर देते हैं । जहाँ एक तुच्छ भूमि के टुकड़े का राजा भी सभी कुछ करने में स्वतंत्र होता है, वहाँ त्रिभुवन के नाथ भगवान पुरुषोत्तम के स्वच्छंद-आचरण में तो कहना ही क्या ? यद्यपि प्रभु कदाचित् साधनों की अपेक्षा न भी करें तथापि किसी भक्त को तो मर्यादा तोड़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें तो अपराधों से बच कर ही रहना चाहिए । प्रभु-इच्छा जाननी तो सभी के लिए कठिन है, क्योंकि कौन जानता है कि भगवान क्यों और कैसे अंगीकार करते हैं । कदाचित् प्रभु लौकिक व्यवहार निभाने के लिए भी मर्यादा का उर्द्धन करवा देते हैं, कभी ऐसे ही कृपा कर देते हैं ।

अतः कारणे न बाधकमकरणे तु कदाचित्प्रभुकोपोपि सम्भावितः । तस्मात् “पाक्षिकोपि दोषः परिहरणीयः” इति न्यायेन करणीयैव मर्यादा । यदि च मर्यादात्यागे प्रभोरिच्छां जानीयात्तदा त्यागेपि न क्षतिः । अत एव गुर्वादिहननं विदधानोपि पाथो न दोषभाग् जातः । यदा च ज्ञानस्य भक्तेर्वा प्राचुर्येण देहाद्यनुसन्धानमेव निवर्तते तदा त्यागे न दोषः । अत एव ऋषभदेवजडभरतादीनां तथैवाऽऽचरणम् । यदा च भगवद्वात्तादिव्यु व्यसनं स्यात्तदा ज्ञात्वापि मर्यादात्यागे न दोषः । अत एव “तावत्कर्माणि”त्यादि । यदा च तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते तदापि न दोषः । अत एवा “पि चेदसि पापेभ्यः” इत्यादि । तस्मादावच्छक्यमिन्द्रियनिग्रहः कर्तव्य इति सिद्धम् । अत एव “सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च” ।

तेथी लकताये लक्ष्मिनी मर्यादा निभावी तो कोई व्याधक नथी परंतु जे न निभावी त्यारे तो प्रभुनो कोप पण सहन करवो पडे छे । तेथी “अल्प दोष पण सह्यो गयो होय तो तेनुं निराकरण करी लेवुं जेईये” आ वाक्यानुसार संपूर्ण मर्यादा राखवी ज उचित छे । अने जे मर्यादानो त्याग करवाथी प्रभुनी ईच्छा ज्ञाणी लेवी संभव थई रह्युं होय, त्यारे तो मर्यादा नो त्याग करवाभां पण कोई क्षति नथी । आज कारणे महाभारतना युद्धमां अर्जुनने पोताना गुडजन नो पध करवाभां पण दोष न लाग्यो । अने जे पण समझे के जे ज्ञान के लक्ष्मिनी प्रचुरताथी देहवगेरेनुं अनुसंधान ज छूटी जतुं होय तो मर्यादानो त्याग करवाभां दोष नथी । आज कारणे ऋषभदेवजड अने जडभरतलजे पण आ प्रकारे आचरणे क्युं हुंतुं । (ऋषभदेवजडना प्रसंगने सभजया भाटे श्री. भा. ५/५/२८....३१ अने भरतलज ना प्रसंगने सभजया भाटे श्री. भा. पंचमस्कंध/नवमो अध्याय वांथो.) अने ज्यारे भगवद्-वार्ता वगेरेनुं व्यसन थई जय, त्यारे तो ज्ञाणीजेईने मर्यादानो त्याग करवाभां पण कोई दोष नथी । आधी ज तो श्रीभद्रभागवतमां “कर्मो त्यां सुधी करवां जेईये, जयां सुधी मारी लीला-कथां श्रद्धां न थई जय (श्री. भा. ११/२०/८)” आवां भगवद्-वाक्यो प्राप्त थाय छे । अने ज्यारे भगवाननुं तत्त्वज्ञान थई जय त्यारे तो लौकिक कर्मो नो त्याग करवाभां पण कोई दोष नथी । आज कारणे “जे तमे पापीओ थी पण अधिक पाप करता हो तो पण ज्ञानरूपी नौकाथी दुःखसागरने पार करी लेशो (भ. गी. ४/३६)” आ वाक्य पण छे । तेथी जयां सुधी थई शके त्यां सुधी ईंद्रियनिग्रह करवो जेईये, आ सिद्ध थयुं । तेथी श्रीभद्रभागवतमां “समस्त ईंद्रियोने विषयोधी निवृत्त करीने शांत करी लेवा पर भगवान शीघ्र प्रसन्न थाय छे (श्री. भा. ४/३१/१८)”-आ वाक्य छे ।

अतः भक्त ने भक्ति की मर्यादा निर्भाई तब तो कोई बाधक नहीं है परंतु यदि नहीं निर्भाई तब तो प्रभु का कोप भी सहन करना पड़ सकता है । अतः “अल्प दोष भी रह गया हो तो उसका भी परिहार (निराकरण) कर लेना चाहिए” इस वाक्यानुसार संपूर्ण मर्यादा रखनी ही उचित है । और यदि मर्यादा का त्याग करने से प्रभु की इच्छा जान लेनी संभव हो रही हो, तब तो मर्यादा त्यागने में भी कोई क्षति नहीं है । इसी कारण महाभारत के युद्ध में अर्जुन-को अपने गुरुजनों का वध करने पर भी दोष नहीं लगा । और भी यह समझें कि यदि ज्ञान या भक्ति की प्रचुरता से देहादि का अनुसंधान ही छूट जाता हो तो मर्यादा का त्याग करने में दोष नहीं है । इसी कारण ऋषभदेवजी एवं जडभरतजी ने भी इसी प्रकार आचरण किया था । ऋषभदेवजी का प्रसंग समझने के लिए श्री. भा. ५/५/२८....३१ एवं भरतजी का प्रसंग समझने के लिए श्री. भा. पंचमस्कंध/नौवां अध्याय पढ़ें और जब भगवद्-वार्ता आदि में व्यसन हो जाय, तब तो जानबूझ कर मर्यादा का त्याग करने में भी कोई दोष नहीं है । इसी कारण श्रीमद्-भागवत में “कर्म तभी तक करने चाहिए, जब तक मेरी लीला-कथा में श्रद्धा न हो जाय (श्री. भा. ११/२०/९)” ऐसे भगवद्-वाक्य प्राप्त होते हैं । और जब भगवान का तत्त्वज्ञान हो जाय तब तो लौकिक कर्मों का त्याग कर देने में भी कोई दोष नहीं है । इसी कारण “यदि तुम पापियों से भी अधिक पाप करते हो तो तब भी ज्ञानरूपी नौका से दुःखसागर को पार कर लगे (भ. गी. ४/३६)” यह वाक्य भी है । अतः जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक इंद्रियनिग्रह करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ । अतएव श्रीमद्-भागवत में “समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लेने पर भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं (श्री. भा. ४/३१/१९)” यह वाक्य है ।

तत्र भगवदिच्छया यदा भविष्यति तदा भवत्विति प्रकारकमालस्यं न कार्यं, किन्तु स्वयमुद्यम्येन्द्रियनिग्रहः कर्तव्य इति ज्ञापनाय स्वयमिति ॥

स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् ।

अदूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् ॥ ८ ॥

बहुवचनेन सर्वेन्द्रियभोगस्त्याज्य इति सूचितम् । यदा, भोगानत्यज्यन्तमन्यं दृष्ट्वा कदाचित्कश्चिदालस्यं कुर्यात्तत्राहुः स्वयमिति, अन्यस्त्यजतु, मा वा, स्वयन्तु त्यजेदित्यर्थः । न हान्यत्रापकर्षं दृष्ट्वा स्वयमप्यपकृष्टेन भाव्यं, किन्त्वन्वत्रोत्कर्षं दृष्ट्वा स्वयमुत्कृष्टेन भाव्यम् ।

अत एव तैत्तिरीयोपनिषत्स्वाचार्येण शिष्यशिक्षणप्रकारे “यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणी” त्युक्तम् । भोगस्य सामग्र्यां सत्यां धैर्यं दुष्करमिति पूर्वमेव सामग्रीमेव न सम्पादयेदिति ज्ञापनायेन्द्रियकार्याणीति ।

अन्यथा “भोगास्त्यजेदिति” त्वेवोक्तं स्यात् । अत एव “मात्रा स्वप्ने” त्यादि । तेन समूलघातं भोगं हन्यादिति पर्यवसितोर्थः । अत एव शब्दादीन्विषयान्स्वप्नेत्येव ।

परंतु आ परिस्थितिमां “भगवाननी र्छछा धी जे थरो ते ज्ञेयुं जशे, व्यर्थमां आपणे प्रयत्न केम करीजे” आ प्रकारनी आणस न राभवी जेईजे पण स्वयं प्रयत्न करीने ईंद्रिय-निग्रह करवो जेईजे-आ वात आचार्यरणो स्वयं र्छत्यादि शब्दोधी कही र्छां छे ।

अर्हा “कार्याणि” शब्दमां बहुवचन छे तेथी जे सूचित कर्तुं छे के समस्त ईंद्रियो नो विषय-भोग छोडी देवो जेईजे. अथवा आ पंक्तिनो जे अर्थ करी लईजे के कदाय अन्य लोकीने विषय-भोगोमां र्छ्या-पर्छ्या जेईने कोई जेनामां आणस करी ज्ञय तो तेना माटे आचार्यरणो “स्वयं” शब्दथी समजवी र्छां छे. अर्थात् बीज्जो विषय भोगो नो त्याग करे न करे, पोते तो त्याग करवो जेईजे, आ अर्थ छे. तात्पर्य जे नधी के कोईनी अवनति जेईने पोतानी पण अवनतिनी भावना करी लेवामां आवे, परंतु सारी वात जे छे के अन्यनी उन्नति जेईने पोतानी पण उन्नतिनी भावना करवी जेईजे. आ ज कारणे तैत्तिरीय-विपनिषद् मां कोई ऋषिजे शिष्यो ने शिक्षण आपता कर्छुं छे के, “जे भारां सारां चरित्रो छे, तेज तभारे ग्रहण करवां जेईजे, बीज्जं नही (तै. उ. १/११). जे के भोग-सामग्री उपलब्ध थवाथी “धैर्य” राभयुं मुश्केल थई ज्ञय छे तेथी पहिलेधी जे जे सामग्री जे उपलब्ध न थवा देवी जेईजे, तेथी “ईंद्रियकार्यो नो त्याग करो” जेम कर्छुं छे. नही तो भोगो नो त्याग करो जेयुं कहेत. आ ज कारणे “पोतानी मा, अहेन अने पुत्री नी साथे पण जेकला अडीने न जेसयुं जेईजे. ईंद्रियो जेटली जणवान होय छे के मोटा-मोटा विद्वानोने पण विचलित करी दे छे (श्री. भा. ८/१८/१७)” आ वाक्यो कर्छां छे. आनाथी जे सिद्ध थयुं के भोगने समूह नष्ट करी देवो जेईजे, आ ज कारणे श्रीमद्भगवद्गीतामां “जे व्यक्ति काम क्रोध जगेरेनो त्याग करी दे छे, ते भगवानना साक्षात्कार माटे योग्य थई ज्ञय छे (१८/५१)”, आयुं वाक्य कर्छुं छे.

परंतु इस परिस्थिति में “भगवान की इच्छा से जो होगा सो देखा जायेगा, व्यर्थ मैं हम प्रयत्न क्यों करूँ ? “इस प्रकार का आलस्य नहीं रखना चाहिए अपितु स्वयं प्रयत्न करके इंद्रिय-निग्रह करना चाहिए-यह बताने के लिए आचार्यचरण स्वयं इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

यहाँ ‘कार्याणि’ शब्द में बहुवचन है अतः यह सूचित किया गया है कि समस्त इंद्रियों का विषय-भोग त्याग देना चाहिए । अथवा इस पंक्ति का यों अर्थ कर लें कि कदाचित् अन्य लोगों को विषय-भोगों में रचे-पचे देखकर कोई इसमें आलस्य कर जाय तो उसके लिए स्वयं शब्द से कह रहे हैं । अर्थात् दूसरे विषय भोगों का त्याग करें या न करें, हमें तो त्याग करना ही चाहिए, यह अर्थ है । तात्पर्य यह नहीं है कि किसी का अवनति देखकर स्वयं की भी अवनति की भावना कर ली जाय परंतु अच्छी बात यह है कि अन्य की उन्नति देखकर खुद की भी उन्नति की भावना करनी चाहिए । इसी कारण तैत्तिरीय-उपनिषद् में किसी ऋषि ने शिष्यों को शिक्षण देते हुए “जो मेरे अच्छे चरित्र हैं, वही तुम्हें ग्रहण करने चाहिए, अन्य नहीं (तै. उ १/११)” यह कहा है । चूँकि भोग-सामग्री उपलब्ध होने से ‘धैर्य’ रखना कठिन हो जाता है अतः पहले ही से वे सामग्री ही उपलब्ध न होने देनी चाहिए अतः “इंद्रिय-कार्यों का त्याग करिए” यह कहा गया है । अन्यथा तो “भोगों का त्याग करिए” ऐसा कह देते । इसी कारण “अपनी मां, बहन और पुत्री के साथ भी अकेले सटकर नहीं बैठना चाहिए । इंद्रियाँ इतनी बलवान होती हैं कि बड़े-बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है (श्री. भा. ९/१९/१७)” यह वाक्य कहे गये हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि भोग को समूल नष्ट कर देना चाहिए, इसी कारण भगवद्-गीता में “जो व्यक्ति काम क्रोध आदि का त्याग कर देता है, वह भगवान के साक्षात्कार के योग्य हो जाता है (१८/५१)” यह वाक्य कहा गया है ।

त्यागे प्रकारमाहुः कायेति । कायेन वाचा मनसा चेत्यर्थः । द्वन्द्वसमासोयम् । “सर्वो हि द्वन्द्व” इत्येकवद्भावः । यद्वा, “कायवाग्भ्यां सहितं यन्मनः” इति मध्यमपदलोपी समासः । तेन कायवाचोगौणत्वं नृतीयया सूच्यते । तथा च मुख्यो मानस एव त्यागः । कायिको वाचनिकश्च गौणः । अत एव गीतासु “कर्मेन्द्रियाणि संयम्ये” त्यादि । नन्विदमखिलमशक्यमिव भाति । यतः कठिनतम इन्द्रियनिग्रहः । अत एव गीतासु, “इन्द्रियाणि प्रमाथिनी” त्यादि । उपदेशश्चासम्मतः । न हि शास्त्रमप्यशक्यमुपदिशति । अतः कथमुपदेश इति चेत्त्राहुरशूरेणापीति ।

હવે તેમનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ ? આ કાયા વગેરે શબ્દોથી આચાર્યચરણો કહી રહ્યાં છે. આનો અર્થ છે-કાયા, વાણી અને શરીરથી ત્યાગ કરવો જોઈએ. અહીં “કાયવાડમનસા” શબ્દમાં દ્વન્દ્વ-સમાસ નો પ્રયોગ છે કેમકે “સર્વો હિ દ્વન્દ્વ” સૂત્રના અનુસાર આ ત્રણેયનો ભાવ એક જ છે. (પૂર્વમાં શ્રીરઘુનાથજીએ પણ આજ પક્ષ ઉઠાવ્યો છે. આ પક્ષને સમજવા માટે સિ. ર. ની ટીકાઓના હિન્દી-અનુવાદ ગ્રંથમાં શ્રીરઘુનાથજીની ટીકામાં જ પૃષ્ઠ સંખ્યા ૧૩ પર “દિશા” ટીકા જોઈ લેવી.) તેથી તેમના સમાસમાં એકવચન છે અથવા આ શબ્દનો અર્થ-“કાયા-વાણીની સાથે જ ને મન છે તેના દ્વારા ત્યાગ કરવો જોઈએ” આ પ્રકારે કરીને અહીં મધ્યમપદલોપી સમાસ માની લો. (મધ્યમપદલોપી સમાસને સમજવા માટે ભક્તિવર્ધિની-ટીકાઓના હિન્દી અનુવાદ ગ્રંથમાં પૃષ્ઠ સંખ્યા ૯૮ પર જોવું. અહીં ટીકાકાર “સહિત” પદ દ્વારા તૃતીયા વિભક્તિનો લોપ માની રહ્યાં છે.) આવો અર્થ કરવાથી તૃતીયા વિભક્તિથી સૂક્ષ્મ અર્થ એ નીકળે છે કે અહીં મનની આગળ કાયા અને વાણીનો ત્યાગ ગૌણ છે અને મુખ્ય ત્યાગ તો મનનો જ છે. કાચિક અને વાચિક ત્યાગ ગૌણ છે. આજ કારણે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા માં “કર્મેન્દ્રિયોનુ દમન કરીને પણ જ મનથી વિષય-ભોગોનું ચિંતન કરે છે, તે મિથ્યાચારી છે (શ્રી. ભ. ગી. ૩/૬)” આ વાક્ય કહ્યું છે. પરંતુ ગંભીરતાથી વિચાર કરવા પર આ બધુંજ કાંઈક અશક્ય જેવું લાગે છે. કેમકે ઈન્દ્રિયનિગ્રહ તો કઠિનતમ છે. ગીતામાં પણ ભગવાને “હે અર્જુન ! વિવેકી પુરૂષને પણ ઈન્દ્રિયો પોતાના વશમાં કરી લે છે (શ્રી. ભ. ગી. ૨/૬૦)” એમ કહ્યું છે. તેથી આ ઉપદેશ શાસ્ત્ર સંમત નથી લાગી રહ્યો. કેમકે શાસ્ત્ર ક્યારેય પણ અશક્ય ઉપદેશ તો કરતાં નથી. તો આવો અશક્ય ઉપદેશ કેમ આપવામાં આવી રહ્યો છે ? જો એવી શંકા હોય તો અશૂરેણાપિ વગેરે શબ્દોથી તેનું આચાર્યચરણો નિવારણ કરી રહ્યાં છે.

અબ્બ આ ત્યાગ કેસે કરના ચાહિય ? યહ કાયા ઇત્યાદિ શબ્દો સે કહ રહે હૈં . ઇસકા અર્થ હૈ, -કાયા-વાણી-ઔર શરીર સે ત્યાગ કરના ચાહિય . યહોં “કાયવાડમનસા” શબ્દ મેં દ્વન્દ્વસમાસ કા પ્રયોગ હૈ ક્યોંકિ “સર્વો હિ દ્વન્દ્વ” સૂત્ર કે અનુસાર ઇત તીનોં કા ભાવ ઇક હી હૈ . પૂર્વ મેં શ્રીરઘુનાથજી ને મી યહી પક્ષ ઊઠાયા હૈ . ઇસ પક્ષ કો સમજાને કે લિયે સિ. રહસ્ય કી ટીકાઓં કે હિન્દી-અનુવાદ ગ્રંથ મેં રઘુનાથ જી કી ટીકા મેં હી પૃષ્ઠસંખ્યા ૧૩ પર “દિશા” ટીકા લેલે . અત: ઇન્કે સમાસ મેં ઇકવચન હૈ . અથવા ઇસ પદ કા અર્થ “કાયા-વાણી કે સહિત જો મન હૈ ડાકે દ્વારા ત્યાગ કરના ચાહિય” ઇસ પ્રકાર સે કરકે યહોં મધ્યમપદલોપી સમાસ માન લે . મધ્યમપદલોપી સમાસ કો સમજાને કે લિયે ભક્તિવર્ધિની-ટીકાઓં કે હિન્દી અનુવાદ ગ્રંથ મેં પૃષ્ઠસંખ્યા ૯૯ પર લેલે . યહોં ટીકાકાર ‘સહિત’ પદ કે દ્વારા તૃતીયા વિભક્તિ કા લોપ માન રહે હૈં . ઇસા અર્થ કરને પર તૃતીયા-વિભક્તિ સે સૂક્ષ્મ-અર્થ યહ નિકલતા હૈ કિ યહોં મન કે આગે કાયા ઇવં વાણી કા ત્યાગ ગૌણ હૈ ઔર મુખ્ય ત્યાગ તો મન કા હી હૈ . કાચિક ઔર વાચિક ત્યાગ ગૌણ હૈં . ઇસી કારણ ગીતા મેં “કર્મેન્દ્રિયોં કા દમન કરકે મી જો મન સે વિષય-ભોગોં કા ચિંતન કરતા હૈ, વહ મિથ્યાચારી હૈ (મ. ગી. ૩/૬)” યહ વાક્ય કહા ગયા હૈ . પરંતુ ગંભીરતા સે વિચાર કરને પર યે સમી કુહ અશક્ય જૈસા લગતા હૈ . ક્યોંકિ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ તો કઠિનતમ હૈ . ગીતા મેં મી ભગવાન ને “હે અર્જુન ! વિવેકી પુરૂષ કો મી ઇન્દ્રિયોં અપને વશ મેં કર લેતી હૈં (મ. ગી. ૨/૬૦)” યહ કહા હૈ . અત: યહ ઉપદેશ શાસ્ત્રસંમત નહીં લગ રહા હૈ . ક્યોંકિ શાસ્ત્ર કમી મી અશક્ય-ઉપદેશ તો કરતે નહીં ? તો ઇસા અશક્ય-ઉપદેશ ક્યોં કિયા જા રહા હૈ ? યદિ ઇસી શંકા હો તો આચાર્યચરણ અશૂરેણાપિ ઇત્યાદિ શબ્દો સે સમાધાન કર રહે હૈં .

અશૂર ઇન્દ્રિયજયં કર્તુમશક્તઃ . તાદેશનાપિ યથાશક્તીન્દ્રિયદમનં કર્તવ્યમ્ . તત્ર હેતુઃ, સ્વસ્યેતિ ભાવનાત્, વિચારણાત્ . અયમભિસન્ધિઃ . યદિ જીવઃ સ્વયં સ્વદોષાન્નિરાકર્તું સમર્થઃ સ્યાત્તદા મર્યાદોલ્લહનેન જનિતદોષાન્નિવાર્યં સુખી સ્યાત્, પરન્તુ, સ્વયમસમર્થઃ ન હીશ્વરમર્યાદાં મનસાપ્યન્યથા ભાવયિતું કોપીષે . અત ઇ ‘વેશસ્ય હિ વશલોક’-ઇત્યાદિ . તથા ચ, વિચારે ક્રિયમાણે નિગ્રહ ઇવેન્દ્રિયાણાં કાર્યઃ . અત ઇ “વેન્દ્રિયાશ્વવિનિગ્રહ” ઇત્યાદિ વિચારશ્વાવર્યકઃ . ન હિ વિના વિચારં કોપિ કુત્રાપિ પ્રવર્તેતિ . “ન હિ પ્રયોજનમનુદ્વિરય મન્દોપિ પ્રવર્તેતિ” ઇતિ ન્યાયાત્ . કુતસ્તરાઙ્ગ વિવેકી . પદસમ્બન્ધસ્તુ, સ્વસ્યાસામર્થ્યવિચારણાદશૂરેણાપીન્દ્રિયનિયમનં કર્તવ્યમિતિ ॥ ૮ ॥

માનો કે નિર્બળ વ્યક્તિ ઈન્દ્રિયોને છુતવામાં સમર્થ નથી હોતો પરંતુ આવા નિર્બળ વ્યક્તિએ પણ યથાશક્તિ ઈન્દ્રિયદમન કરવું જોઈએ. કેમ કરવું જોઈએ ? તો કહી રહ્યા છે કે ભગવાનની સામે પોતાની અસમર્થતાની ભાવના કરીને દમન કરવું જોઈએ. અહીં ગૂઢાર્થ એ છે કે જો છવ પોતેજ પોતાના દોષોનું નિરાકરણ કરવાને શક્તિમાન હોત તો ભક્તની મર્યાદાના ઉલ્લંઘન થી ઉત્પન્ન થયેલા દોષો નું પણ નિરાકરણ કરીને સુખી થઈ ગયો હોત. પરંતુ તે અસમર્થ છે અને ઈશ્વરના વિશે તો કોઈ મનથી પણ વિચાર નથી કરી શકતું, એજ કારણે શ્રીમદ્ભાગવતમાં “જેમ કડપુતળી નચાવવા વાળાની ઈચ્છાનુસાર નાચે છે, તેમ આ સંસાર પણ ઈશ્વરના વશમાં છે (શ્રી. ભા. ૧/૬/૭)” આ વાક્ય કહ્યું છે. તેથી ઉપર્યુક્ત વિરલેષણો નો વિચાર કરવાથી સમજાય છે કે ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ તો કરવોજ જોઈએ અને તે કારણેજ આચાર્યચરણો દ્વારા કહેવામાં આવેલું, “ઈન્દ્રિયરૂપી અશ્વોનો નિગ્રહ કરવો

ભેઈએ (શા. પ્ર./૨૪૧) -આ વાક્ય પણ વિચારણીય છે. વિચાર કર્યા વગર તો કોઈ પણ કંશાંથે કામમાં પ્રવૃત્ત નથી થતો. કેમકે “ન....પ્રવર્તતે”, આ વાક્યાનુસાર તો મૂર્ખ પણ પ્રયોજન વગર કોઈ કાર્યનો આરંભ નથી કરતો તો વિવેકી પુરૂષની તો વાત જ શી કરવી ? તેથી પૂરાં શ્લોકનો અર્થ એ થયો કે, પોતાની અસમર્થતાનો વિચાર કરીને નિર્બલ વ્યક્તિએ પણ યથાશક્તિ ઈન્દ્રિય પર નિયંત્રણ કરવું ભેઈએ ॥ ૮ ॥

માનાં કે નિર્બલ વ્યક્તિ ઈન્દ્રિયોં કો જીતને મેં સમર્થ નહીં હોતા પરંતુ એસે નિર્બલ વ્યક્તિ કો મી યથાશક્તિ ઈન્દ્રિયદમન કરનાં યાહિએ । કયોં કરના યાહિએ ? તો કહ રહે હૈં કે ભગવાન કે આગે અપની અસમર્થતા કી ભાવના કરતે હુએ કરના યાહિએ । યહોં ગૂઢાર્થ યહ હૈં કે, યદિ જીવ સ્વયં હી અપને દોષોં કા નિરાકરણ કરને મેં સમર્થ હોતા તો મર્યાદા કે ઉલ્લંઘન સે ઉત્પન્ન હુએ દોષોં કા મી નિરાકરણ કરકે સુખી હો ગયા હોતા । પરંતુ વહ અસમર્થ હૈં એવં ઈશ્વર કે બારે તો કોઈ મન સે મી વિચાર નહીં કર સકતા, ઈસી કારણ ભગવત મેં “જૈસે કઠપુતલી નચાને વાલે કે ઈચ્છાનુસાર નાચતી હૈ, વૈસે યહ સંસાર મી ઈશ્વર કે વશ મેં હૈ । (શ્રી. ભા. ૧/૬/૭)” યહ વાક્ય કહા ગયા હૈ । અતઃ ઉપર્યુક્ત વિશ્લેષણોં કા વિચાર કરને પર જ્ઞાત હોતા હૈ કે ઈન્દ્રિયોં કા નિગ્રહ તો કરના હી યાહિએ ઓર ઈસી કારણ આચાર્યચરણોં દ્વારા કહા ગયા “ઈન્દ્રિયરૂપી અશ્વોં કા નિગ્રહ કરના યાહિએ (શા. પ્ર. /૨૪૧)” વાક્ય મી વિચારણીય હૈ । વિચાર કરે બિના તો કોઈ મી કિસી મી કાર્ય મેં પ્રવૃત્ત નહીં હોતા કયોંકિ ‘ન....પ્રવર્તતે’ ઈસ વાક્યાનુસાર તો મૂર્ખ મી પ્રયોજન કે બિના કિસી કાર્ય કા આરંભ નહીં કરતા ફિર વિવેકી-પુરુષ કી તો વાત હી કયા ? અતઃ પૂરે શ્લોક કા અર્થ યહ હુઆ કે, અપની અસમર્થતા કા વિચાર કરતે હુએ નિર્બલ વ્યક્તિ કો મી યથાશક્તિ ઈન્દ્રિય પર નિયંત્રણ કરના યાહિએ ॥ ૮ ॥

નનુ નિગ્રહઃ સર્વધાવચચક ઇતિ સત્યં, પરન્તુ યદિ કથમપિ કર્તું ન શક્નોતિ તદા કિં તસ્ય નાશ ઇવાહોસ્વિત્કથશ્ચિન્નિસ્તાર ઇત્યાશક્ત્યામાહુરાશક્ય ઇતિ ।

અશક્યે હરિરેવાસ્તિ સર્વમાશ્રયતો ભવેત્ ।

એતત્સહનમત્રોક્તમાશ્રયતો નિરૂપ્યતે ॥ ૯ ॥

અશક્યેઽર્થે હરિરેવાસ્તિ । રક્ષક ઇતિશેષઃ । તત્ર હેતુઃ, સર્વમિતિ । આશ્રયતઃ ભગવદાશ્રયં કુર્વતઃ પુરુષસ્ય સર્વં ભવેત્ । આશ્રયત ઇતિ પદ્મમી વા । ઇદમત્રાકૂતમ્, યદિ સર્વધાઃશક્યં જ્ઞાત્વા કેવલં ભગવચ્છરણમેવ ભાવયતિ તદા દયયા ભગવાનેવ તસ્ય સર્વં સાધયતિ, અતો ભગવદાશ્રયાત્ સર્વસિદ્ધિઃ । અત એવ “કિરાતહૂને”ત્યાદિ । અતો ન તસ્ય નાશઃ । અત એવ “કૌન્તેય પ્રતિજાનીહી”ત્યાદિ । સર્વદુઃસ્વહતાં હરિઃ । તેન દીને પરમદયાલુરિત્યવચયં કાર્યં સાધયત્યેવેતિ જ્ઞાપનાય હરિપદમ્ । એવકારેણાન્યવ્યવહેદઃ । ન હ્યન્યઃ સર્વેષાં સર્વદુઃસ્વાનિ નિવાર્યં સર્વાનન્દં દાતું શક્તઃ ।

પરંતુ અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે ઈન્દ્રિયોનો સર્વધા નિગ્રહ કરવો જરૂરી છે, એ તો બરોબર છે પણ બે કોઈ, કોઈ પણ પ્રકારે આપું ન કરી શકે તો શું એનો નાશ જ થઈ જશે કે પછી તેનો પણ કોઈ પ્રકારથી ઉદ્ધાર સંભવ છે ? તો તેનો ઉત્તર અશક્યે વગેરે શબ્દોથી આચાર્યચરણો આપી રહ્યાં છે.

આ શ્લોકનો અર્થ એ છે કે અશક્ય પરિસ્થિતિઓ માં કેવળ હરિજ શરણ છે. આનું કારણ આચાર્યચરણોએ સવ વગેરે શબ્દોથી કહ્યું છે. આશ્રયતઃ વગેરે શબ્દોનો અર્થ છે-ભગવદાશ્રય કરવાવાળા ભક્તનાં બધાં કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. અથવા આશ્રયતઃ શબ્દમાં પંચમી-વિભક્તિ માનીને એ અર્થ કરી લઈએ કે, બે આપણે બધીજ રીતે આપણી અસમર્થતા જાણીને કેવળ ભગવાનની જ શરણાગતિની ભાવના કરીએ તો ભગવાનજ દયાપૂર્વક સમસ્ત કાર્યો સિદ્ધ કરી દે છે. તેથી સમન્વય છે કે ભગવદાશ્રયથી સર્વસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આજ કારણે શ્રીમદ્ભાગવતમાં “કિરાત, હૂણ જેવી નીચ ભતિઓ પણ ભગવાનના શરણાગત ભક્તોનું શરણ લઈ પવિત્ર થઈ જાય છે. (શ્રી. ભા. ૨/૪/૧૮)”, આ વાક્ય કહ્યું છે. તેથી આવા અસમર્થ વ્યક્તિનો પણ નાશ નથી થતો. તેથી, “હે કૌન્તેય ! પ્રતિજ્ઞા કર કે મારા ભક્તનો નાશ નથી થતો (શ્રી. ભ. ગી. ૯/૩૧)”, વગેરે વાક્યો પણ વિચારણીય છે. સમસ્ત દુઃખોનું હરણ કરવાવાળા હરિજ છે. તેથી દીનજનોનાં પરમ-કૃપાળુ હરિ અવશ્ય કાર્ય સિદ્ધ કરે છે, આ બતાવવા માટે “હરિ” પદ કહ્યું છે. “એવ” શબ્દ અહીં “હરિ જ કાર્યો સિદ્ધ કરશે, બીજું કોઈ નહીં” આ અર્થને બતાવે છે. બીજું કોઈ પણ બધા જનોના સમસ્ત દુઃખોનું નિવારણ કરીને સમસ્ત આનંદ આપવામાં સક્ષમ નથી.

પરંતુ યહોં પ્રશ્ન યહ હોતા હૈ કે ઈન્દ્રિયોં કા સર્વધા નિગ્રહ કરના આવશ્યક હૈ, યહ તો યુક્તિ હૈ પરંતુ યદિ કોઈ કિસી મી પ્રકાર સે એસા ન કર સકે તબ કયા ડસકા નાશ હી હો જાયેગા યા ફિર ડસકા મી કિસી પ્રકાર સે ડદ્ધાર સંભવ હૈ ? તો ઈસકે ઉત્તર મેં આચાર્યચરણ અશક્યે ઇત્યાદિ શબ્દોં સે સમાધાન કર રહે હૈં ।

इस श्लोक का अर्थ यह है कि अशक्य परिस्थितियों में केवल हरि ही शरण हैं । इसका कारण आचार्यचरणों ने सर्व इत्यादि शब्दों से बताया है । आश्रयतः इत्यादि शब्दों का अर्थ है- भगवदाश्रय करने वाले भक्त के सभी कार्य सिद्ध होते हैं । अथवा आश्रयतः शब्द में पंचमीविभक्ति मान कर यह अर्थ कर लें कि, यदि हम सभी प्रकार से हमारी असमर्थता जानकर केवल भगवान की ही शरणागत की भावना करें तो भगवान ही दयापूर्वक समस्त कार्य सिद्ध कर देते हैं । अतः ज्ञात होता है कि भगवदाश्रय से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है । इसी कारण भागवत में “किरात, हूण, जैसी नीच जातियाँ भी भगवान के शरणागत भक्तों को शरण लेकर पवित्र हो जाती हैं (श्री. भा. २/४/१८)” यह वाक्य कहा गया है । अतः ऐसे असमर्थ व्यक्ति का भी नाश नहीं होता है । अतएव “हे कौन्तेय ! प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता (भ. गी. ९/३१)” इत्यादि वाक्य भी विचारणीय हैं । समस्त दुःखों का हरण करने वाले हरि ही हैं । अतः दीनजनों में परमकृपालु हरि अवश्य कार्यसिद्ध करते हैं, यह बताने के लिए ‘हरि’ पद कहा गया है । ‘एव’ शब्द यहाँ ‘हरि ही कार्य सिद्ध करेंगे, अन्य कोई नहीं’ इस अर्थ को बता रहा है । अन्य दूसरा कोई भी सभी जनों के समस्त दुःखों का निवारण करके समस्त आनंद देने में सक्षम नहीं है ।

एवं सर्वथाऽशक्ये रक्षकत्वेन भगवद्भावमपि गौणः पक्षः । मुख्यपक्षे तु भगवान् किमपि करोतु, स्वेन तद्भावमपि न कर्तव्यम् । न होतावानपि सङ्कोचः प्रभौ दातुमुचित इति ज्ञापनाय रक्षक इति विधेयपदस्याप्रयोग एव, किन्त्वध्याहारः । “ब्रह्मवर्चसकामस्त्वि” त्यादिवाक्यात्प्रतिनियतकार्यसाधका अन्ये, भगवाँस्तु सर्व साधयति, “अकामः सर्वकामो वे”ति वाक्यात् । तदाहुः सर्वमिति । अत एव “किमलभ्यमि”त्यादि ।

तेथी अर्ही अे सिद्ध थयुं डे सर्वथा असमर्थ थवा पर रक्षा करवा माटे भगवाननी भावना करवी तो गौण पक्ष छे, मुख्य पक्ष तो अे छे भगवान भले ढे करे, आपण्णे तेमनी ईच्छाभां कोई पण प्रकारनी विचार न करवी ओईअे. प्रभुने तो अेटपुं पण कथ आपपुं उचित नथी डे ते आपण्णा विशे विचार करे-आ भताववा माटे अर्ही मूण श्लोकमां “अशक्य होवा पर हरिण “रक्षक” छे ते प्रकारे रक्षक पदनो प्रयोग न नथी क्यो परंतु डेवल “अशक्य थवाथी हरिण सर्वकांई छे-आ रीते आचार्यथरणोअे कही दीधुं छे. अने “हे ब्रह्मतेजनी ईच्छा राभे छे (श्री. भा. २/३/२)” वगैरे वाक्योथी बीन कोई कार्यो माटे बीन देवताओ छे (आ श्लोकथी लई ८ मा श्लोक सुधी श्रीभद्रभागवतमां वर्णन छे डे अमुक-अमुक कार्यो माटे अमुक देवताओनी उपासना करवी ओईअे अने दसमा श्लोकमां वर्णित छे डे समस्त कार्यो ने माटे तो पुत्रपोत्तम-श्रीकृष्णण लवनीय छे.) अने भगवान तो “हे लकत सकाम होय डे निष्काम डे पछी भोक्षनी ईच्छा राभतो होय तो अेण्णे भगवान पुत्रपोत्तमनी न आराधना करवी ओईअे (श्री. भा. २/३/१०)” आ वाक्यानुसार समस्त कार्यो ने सिद्ध करे छे. आन वात आचार्यथरणोअे सर्व शब्दथी कही छे. आन कारण्णे श्रीभद्रभागवतमां “भगवानना प्रसन्न थई नवा पर कथ वस्तु छे ढे प्राप्त नथी थई शकती (श्री. भा. १०/३८/२)”, आ वाक्य कहुं छे.

अतः यहाँ यह सिद्ध हुआ कि सर्वथा असमर्थ होने पर रक्षा करने के लिए भगवान की भावना करनी भी गौण पक्ष है, मुख्यपक्ष तो यह है कि भगवान चाहे जो करें हमें उनकी इच्छा में किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए । प्रभु को तो इतना भी कष्ट देना उचित नहीं है कि वे हमारे विषय में सोचें-यह बताने के लिए यहाँ मूल श्लोक में “अशक्य होने पर हरि ही ‘रक्षक’ हैं” इस प्रकार से रक्षक पद का प्रयोग ही नहीं किया गया परंतु केवल “अशक्य होने पर हरि ही सब कुछ हैं” इस तरह से आचार्यचरणों ने कह दिया है । और ‘जो ब्रह्मतेज का इच्छुक हो (श्री. भा. २/३/२)” इत्यादि वाक्यों से अन्य दूसरे कार्यों के लिए अन्यान्य देवता हैं । इस श्लोक से लेकर ९ वें श्लोक तक श्रीमद्-भागवत में वर्णित है कि अमुक-अमुक कार्यो के लिए अमुक देवताओं की उपासना करनी चाहिए और दसवें श्लोक में वर्णित है कि समस्त कार्यो के लिए तो पुरुषोत्तम-श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं । और भगवान तो “जो भक्त सकाम हो या निष्काम या फिर मोक्ष चाहता हो उसे तो भगवान पुरुषोत्तम की ही आराधना करनी चाहिए (श्री. भा. २/३/१०)” इस वाक्यानुसार समस्त कार्यो को सिद्ध करते हैं । यही आचार्यचरणों ने सर्व शब्द से कहा है । इसी कारण भागवत में “भगवान के प्रसन्न हो जाने पर कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती (श्री. भा. १०/३९/२)” यह वाक्य कहा गया है ।

आश्रयत इत्यासमन्तात् श्रयतः सेवां कुर्वतः “श्रिञ्जेवायां,” सेवा च चित्तस्य तदेकरता, “चेतस्तत्त्ववर्णमि”ति लक्षणत् । तदनुकूला च या काचन कृतिः, सा सर्वापि सेवैव । अत एव “मानसी सा परामते”ति । तादृश्ये च कृतिः सन्तोषजनिका, सेवा च सन्तोषजनिकैव । “यद्ध्ये”ति वाक्यात् । लोकेपि तात्पर्यपूर्विकैव कृतिः सन्तोषजनिका । तथा च, स्वज्ञानानुसारेण प्रभुसन्तोषजनिकां ज्ञात्वा निरन्तरं कृतिः कार्यैति सिद्धम् । शतृपत्ययेनाश्रयत्यागे किमपि न सिद्धयतीत्यव्यसूचि । अत एव “पतन्त्यथोऽनाइत युष्मद्वय” इत्यादि ।

આશ્રયત: શબ્દનો અર્થ છે જે વ્યવસ્થિત રીતે સેવા કરતો હોય. “શ્રિજ્ઞ” ધાતુ સેવાના અર્થમાં છે. અને ચિત્તની ભગવાનમાં એકપરતા “સેવા” છે; “ચેતસ્તત્ત્વવણં (સિ. મુ. /૨)” શ્લોકમાં પણ આજ વાત કહેલી છે. ભગવાનને અનુકૂળ જે કોઈ પણ કાર્યો છે, તે બધાંજ કાર્યો સેવા જ છે. આજ કારણે આચાર્યચરણોએ “માનસી....મતા” (સિ. મુ. / ૧)” કહેલું છે. અને ભગવાનને અનુકૂળ કૃતિજ ભગવાનને સંતોષ આપે છે અને ભગવદ્સેવા તો સંતોષ જનિકા છે જ. આજ વાત “યદ્વયા...” વગેરે વાક્યો માં કહેલી છે.

લોકમાં પણ ઉદ્દેશ્યની સાથે કરવામાં આવતી કૃતિજ સંતોષપ્રદ હોય છે. અને તે રીતે, પોતાની સમજને અનુસાર પ્રભુને સંતોષ આપવાવાળી કૃતિ કરવી જોઈએ, આ સિદ્ધ થયું. અહીં આશ્રયત: શબ્દમાં શતૃ-પ્રત્યય પ્રયુક્ત થયો છે, જેનો અર્થ એ સમજવો જોઈએ કે આશ્રયનો ત્યાગ કરવા પર કંઈ પણ સિદ્ધ નથી થતું, આ સૂચિત ક્યું છે. આજ કારણે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે, “જેઓ આપના ચરણકમલોનો આશ્રય નથી લેતા, તેઓ ભલે કેટલાંયે મોટા પદ પર પહોંચી જાય, ત્યાંથી પડી જાય છે. (શ્રી. ભા. ૧૦/૨/૩૨)”.

આશ્રયત: શબ્દ का अर्थ है-जो भलीभाँति प्रकार से सेवा करता हो । ‘श्रिज्’ धातु सेवा के अर्थ में है । और चित्त की भगवान में एकपरता ‘सेवा’ है; ‘चेतस्तत्त्ववणम्’ (सि. मु. /२)” श्लोक द्वारा भी यही बात कही गई है । भगवान के अनुकूल जो कोई भी कार्य हैं, वह सभी कार्य सेवा ही हैं । इसी कारण आचार्यचरणों ने ‘मानसी....मता (सि. मु./१)” कहा है । और भगवान के अनुकूल कृति ही भगवान को संतोष देती है एवं भगवद्-सेवा तो संतोषजनिका है ही । यही बात ‘यद्वया’ इत्यादि वाक्यों में कही गई है ।

लोक में भी उद्देश्य के सहित की जाने वाली कृति ही संतोषप्रद होती है । और इस प्रकार, अपनी समझ के अनुसार प्रभु को संतोष देने वाली कृति करनी चाहिए, यह सिद्ध हुआ । यहाँ आश्रयत: शब्द में शतृ-प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ यह जानना चाहिए कि आश्रय का त्याग करने पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता, यह सूचित किया गया है । इसी कारण भागवत में “जो आपके चरणकमलों का आश्रय नहीं लेते, वे चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुँच जाए, वहाँ से गिर पड़ते हैं (श्री. भा. १०/२/३२)” यह वाक्य कहा गया है ।

अशक्य इति पदाच्छक्यन्त्वेऽवयवमिन्द्रियनिग्रहः कर्तव्य इति सूचितम् । शक्तौ सत्यां मर्यादोलङ्घने प्रभुरपिकुञ्चयति । अशक्यत्वे दयाबिष्टः मन्सर्ध्वमेव साधयतीति निगमः । अत एव सकलदुःखदूरीकरणज्ञापितपरमदयालुत्वज्ञापकं हरिपदं प्रयुक्तवन्तः । अत एव “समस्तदुःखात्ययमागुधत्” इत्यादि ।

अशक्य पદ થી એ સમજાય છે કે, સમર્થ થઈ ગયા પછી પણ ઈન્દ્રિય-નિગ્રહ જરૂર કરવો જોઈએ કેમકે સમર્થ થવા પર પ્રભુ દ્વારા બતાવેલી મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી પ્રભુ કુપિત પણ થઈ જાય છે. અને અસમર્થ થવા પર તો દયાપૂર્વક પ્રભુ સર્વ કોઈ સિદ્ધ કરી દે છે, આ સાર છે. આજ કારણે આચાર્યચરણોએ અહીં સમસ્ત દુઃખોને દૂર કરવાવાળો અને પરમદયાળુતા બતાવવા વાળો “હરિ” શબ્દ વાપર્યો છે. આજ કારણે શ્રીમદ્ભાગવતમાં “ભગવત્ચરણોના નિરંતર ચિંતન થી જીવના સમસ્ત દુઃખોનો તત્કાલ અંત થઈ જાય છે” (શ્રી. ભા. ૩/૫/૧૩)”, એવું વાક્ય છે.

अशक्य पद से यह ज्ञात होता है कि, समर्थ हो जाने के बाद इंद्रिय-निग्रह अवश्य करना चाहिए क्योंकि समर्थ होने पर प्रभु द्वारा बताई गई मर्यादा का उल्लंघन करने पर प्रभु कुपित भी हो जाते हैं और असमर्थ होने पर तो दयापूर्वक प्रभु सभी कुछ सिद्ध कर देते हैं, यह सार है । इसी कारण आचार्यचरणों ने यहाँ समस्त दुःखों को दूर करने एवं परमदयालुता को बताने वाला ‘हरि’ पद प्रयुक्त किया है । इसी कारण भागवत में “भगवत्-चरणों के निरंतर चिंतन से जीव के समस्त दुःखों का तत्काल अंत हो जाता है (श्री. भा. ३/५/१३)” यह वाक्य है ।

ननूपक्रमे त्रिदुःखसहनं धैर्यमित्युक्तम्, उपसंहारे च विषयभोगरूपसुखस्य त्याग उक्तःतथा चोपक्रमोपसंहार विरोध इत्याशङ्क्य निराकुर्वन्त उपसंहारन्त्येतदिति । अत्र धैर्यप्रकरणे एतत्रिदुःखसहनमित्यारभ्य यन्निरूपितं तत्सर्वं सहनमेवोक्तमित्यर्थः । न हि दुःखमसोद्दवा भोगत्यागः कर्तुं शक्यते, तेन भोगत्यागेनापि पर्यवसन्नं दुःखसहनमेवोक्तमिति नोपक्रमोपसंहारविरोधः ।

પરંતુ અહીં કોઈ પૂર્વપક્ષીને શંકા એ થાય છે કે, “આપે શરૂઆતમાં તો ત્રિદુઃખને સહન કરવું “ધૈર્ય” છે, એમ કહ્યું; અને અંતમાં વિષયભોગથી થવાવાળાં સુખનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે તો આપના આરંભ અને અંતના ઉપદેશોમાંજ પરસ્પર વિરોધ છે. (ટીકાકારનું એમ કહેવું છે કે આરંભ અને અંતના ઉપદેશ પરસ્પર વિરૂદ્ધ જઈ રહ્યા છે, એવું લાગે છે. તે એ પ્રકારે કે ભક્તને ત્રિદુઃખ સહન કરવાનો ઉપાય તે માટે બતાવવામાં આવ્યો છે કે આ પ્રકારે ભગવાન પર દૃઢ આશ્રય રાખીને ધૈર્ય ધરવાથી સમસ્ત દુઃખ દૂર થઈ જશે અને સુખ પ્રાપ્ત થશે. હવે જો કોઈ આવી આશાથી ભગવાન પર દૃઢ આશ્રય રાખીને સુખની

क्षत्रस्वाभाविककर्मसु “शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यमि”ति धैर्यं गणितम् । न हि जिह्वोपस्थयोर्यजः क्षत्रियाणां सहजो धर्मः, किन्तु, दुःखसहनमात्रम् । अत एव गीतासु, (११) “धृतिं न विन्दामि गीतासु (१८) “धृत्या यया” ।

वास्तव्यां तो आ बंने अेक ळ छे. तमररर ददरर कहेलर ते श्लोकडरं ळे आ बंनेने अलग बतरररर छे, ते तो भक्तनी उत्तरोरतर आगण वधती अवस्थर-भेदना आधरर पर कहे छे. परंतु धैर्यं धररं अने सहन कररं- आ भेडरं कोरुं इरक नथी. आ ळ कररले भगवरने उत्तरडरं आगण “दुःभने सहन करररनुं नरम “तितिक्षर” छे (श्री. भर. ११/१८/३५)”, आ वरक्य ददरर सरभरन्यरडे “धैर्यं” ने ळ “सहन कररं” कहे छे अने “लुडर अने जननेन्द्रिय पर विजय प्ररप्त कररवे “धैर्यं” छे (श्री. भर. ११/१८/३६)” आ वरक्यडरं आ ळ वरतने विशेरडरधती कही छे. डेडके लुडर अने जननेन्द्रिय पर विजय प्ररप्त कररवे अंते तो दुःभ सहन कररर सिवररर बीळुं कंठ नथी. ळे व्यक्तिते आ बंने पर विजय प्ररप्त कररर डरटे ळरररे आ बंनेने निग्रह करे छे, तेडरं लुडरनुं विषयक सुस्वरदु अत्र भरवरनुं सुभ अने जननेन्द्रिय विषयक स्त्रीसंभोग सुभ नो त्यरग करररडरं दुःभ अथवर कष्ट वेणवे छे, तेओ कोरुं पडर रीतनुं कठिन दुःभ सहन करी ले छे परंतु धीरज भोरुंने बीळुं कंठ कररर नथी. तेडने ळेड-ढेड ओने अडरररस थती ळथ छे, तेड-तेड तेओ प्रयत्न वजर ळ तेडने सहन कररर लरगे छे. ओथी गीतरडरं क्षत्रियो नर स्वरभरविक कडरं नर विवररडरडरं “पररकड, तेज, धैर्य, सूडरवूड, युडडरं पलररन न कररं, दरन, प्रजरपलरन, अने नेतृत्व - आ क्षत्रियोनर स्वरभरविक कडरं छे (भ. गी. १८/४३)”. आ वरक्यडरं “धैर्यं” गणरररुं छे. लुडर अने जननेन्द्रिय पर विजय कररर कोरुं क्षत्रियोने सह ळ धरं थोडी छे पडर डेवण दुःभने ळ सहन कररं छे. आ ळ कररले गीतरडरं “आपनर आवर स्वडर ने ळेरुं दुं धैर्यं अने शरंति ररभी शकती नथी (११/२४)”, “ढे अडरररस ददरर मनुष्य धैर्यं धरररले करे छे, ते सरत्त्विकी छे (१८/३३)” आ वरक्ये कहरं छे.

वरस्तव डें तो ये दोनूँ एक ही हैं । आपके ददरर कहे उस श्लोक डें जो इन दोनूँ को भिन्न बतररर गयर है, वह तो भक्त की उत्तरोरतर वदती हुई अवस्थर-भेद के आधरर पर कहर गयर है परंतु धैर्यं एवं सहन कररने डें कोरुं भेद नही है । इसी कररण भगवरन ने उत्तर डें आगे “दुःख को सहन कररने करर नरम “तितिक्षर” है (श्री. भर. ११/१९/३६)” इस वरक्य ददरर सरभरन्यररुप से “धैर्यं” को ही “सहन कररर” कहर है ओर “जिहवर ओर जननेन्द्रिय पर विजय प्ररप्त कररर “धैर्यं” है (श्री. भर. ११/१९/३६)” इस वरक्य डें इसी वरत को विशेररुप से कहर है । क्योरुंकि जिहवर ओर जननेन्द्रिय पर विजय प्ररप्त कररनी अंततोगत्वर दुःख सहने कररने के अतिरिक्त ओर कुड भी नही है । जो व्यक्तिते इन दोनूँ पर विजय प्ररप्त कररने के लिए जव इन दोनूँ कर निग्रह कररते हैं, उसडें जिहवर के विषयक सुस्वरदु अत्र खरने करर सुख एवं जननेन्द्रिय विषयक स्त्रीसंभोगसुख कर त्यरग कररने डें दुःख यर कष्ट प्ररप्त कररते हैं; वे कैसर भी कठिन दुःख सहन करर जरते हैं परंतु धीरज खे कर कुड अन्थ नही कररते । उंहें जैसे-जैसे इसकर अभ्यरस होतर चलर जरतर है, वैसे-वैसे वे प्रयत्न वरनर ही इन्हें सहन कररने लगरते हैं । इसीलिए गीतर डें क्षत्रियों के स्वरभरविक कडरं के विवरण डें “पररकड, तेज, धैर्य, सूडरवूड, युडडरं पलररन न कररर, दरन, प्रजरपलरन ओर नेतृत्व- ये क्षत्रियों के स्वरभरविक कडरं हैं (भ. गी. १८/४३)” इस वरक्य के अंतर्गत “धैर्यं” को गिरनर गयर है । जिहवर एवं जननेन्द्रिय पर विजय कररनी कोरुं क्षत्रियों करर सहज धरं थोडे ही है अपितु केवल दुःख को ही सहन कररर है । इसी कररण गीतर डें “आपके ऐसे स्वररुप को देखकर डें धैर्यं एवं शरंति नही रख डर रहर हुं. (११/२४)”, “जिस अभ्यरस ददरर मनुष्य धैर्यं धररण कररतर है, वह सरत्त्विकी है (१८/३३)” ये वरक्य कहे गये हैं ।

उद्देशरकडरनुसरणरश्रयडररहुररश्रयोत इति । अत इति ल्यब्लोडे पञ्चडी । अत इदं द्वयं निरूष्येत्यर्थः । तेनैवं पदसम्बन्धः । अतः विवेकधैर्यं निरूष्य तदनन्तरमाश्रयो भगवदेकडरणत्वं नितरं विविच्य रूष्यते कथ्यत इति । तथर चरतः परडरश्रयो निरूष्यत इत्यर्थः । यदर, हेती पञ्चडी । अत आभ्यरं विवेकधैर्यरभ्यरं हेतुडरररश्रयो निरूष्यत इत्यर्थः । यडरपि भगवदनुग्रहं वरनर नरश्रयः सम्भवति, तथरपि, यदर सरधनददरररङ्गीकररते तदर विवेकधैर्येपि सरधने । अत इति सहरर्थे तृतीयर । सररंविभक्तिकररतसिल् । तथर च, विवेकधैर्यरभ्यरं सहरश्रयो निरूष्यत इत्यर्थः । तृतीयरर विवेकधैर्ययोररररधरन्यं, प्ररधरन्यं चरश्रयस्वैवेति निरूष्यते । अथवर, एतद् विवेकसहितं सहनं धैर्यडरररस्मिन्ग्रन्थे उक्तं कथितम् । अतो हेतोररश्रयो निरूष्यते अयडरभिसन्धिः । आश्रयनिरूषणरर्थडरङ्गत्वेन विवेकधैर्यं उक्ते, तेन यडरश्रयो न निरूष्यते, तदर विवेकधैर्यनिरूषणं व्यर्थं स्यरत ।

आनर पछी ळवे आथररर्थरररुओ कडरनुसरर आश्रयनुं निडरपडर आश्रयोतः वगेरे शरुडेथी करी रहरं छे. अही “अतः” शरुडडरं “ल्यपू” प्रत्ययनो लोप थरुं पंथडीविभक्ति थरुं छे. अतः शरुडनो अर्थ ओ छे डे विवेक अने धैर्यं, आ बंनेनेनुं निडरपडर करीने ळवे आश्रयनुं निडरपडर करररडरं आची रहनुं छे तेवी अर्थ छे. आ रीते पूरर श्लोकनो अर्थ ओ थयो डे, विवेक-धैर्यनुं निडरपडर

क्यां पछी हवे आश्रयनुं अेटले अेक भगवानना शरणनुं निरूपण करवाभां आवी रह्युं छे. अथवा “अतः” शब्दमां हेतु-अर्थमां पंचमीविभक्ति मानी लईअे तो अे अर्थ धरो के विवेक-धैर्यं नुं निरूपण थई युक्त्युं छे भाटे हवे आश्रयनुं निरूपण आचार्यचरणो द्वारा करी रह्यां छे. ओ के भगवाननी कृपा वगर तेमनो आश्रय थवो संभव नथी छतां पण न्यारे प्रभु साधनो द्वारा अंगीकार करे छे त्यारे विवेक-धैर्यं पण साधनो भनी ज्ञय छे. अही “अतः” शब्द तृतीयाविभक्ति अने सह-अर्थमां छे. तृतीया विभक्तिमां तसिल्-प्रत्यय क्यो छे न्ने समस्त विभक्तिओमां वापरी शक्य छे. तो तेनार्थी अे अर्थ धरो के, विवेक-धैर्यं नी ओडे आश्रयनुं निरूपण करवाभां आवी रह्युं छे. सह-अर्थमां तृतीया-विभक्तिना प्रयोग द्वारा अे सिद्ध थाय छे के, विवेक-धैर्यं अप्रधान छे अने आश्रयनः मुख्य छे - आ प्रकारे निरूपण करवाभां आवी रह्युं छे. अथवा “अेतत्.....निरूप्यते” पंक्तिनो अर्थ अेम करी लईअे के आ प्रकारे अही सुधी “विवेक सहित दुःखोनो सहन करवुं धैर्यं छे” ते आ ग्रंथमां कही दीयुं छे अने हवे आश्रयनुं निरूपण करी रह्यां छे. तेथी अर्थ अे थयो के विवेक धैर्यं तो आश्रयना अंगरूप छे अेटले कह्यां छे अने ओ आश्रयनुं निरूपण नही थाय तो विवेक धैर्यनुं निरूपण व्यर्थ थई नरो.

इसके पश्चात् अब आचार्यचरण क्रमानुसार आश्रय का निरूपण आश्रयोतः इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं। यहाँ 'अतः' शब्द में 'ल्यप्' प्रत्यय का लोप होकर पंचमीविभक्ति हुई है। अतः शब्द का अर्थ यह है कि, विवेक एवं धैर्य इन दोनों का निरूपण करने के पश्चात् अब आश्रय का निरूपण किया जा रहा है, यह अर्थ है। इस तरह से पूरे श्लोक का अर्थ यह हुआ कि, विवेक-धैर्य का निरूपण करने के पश्चात् अब आश्रय का अर्थात् एक भगवान की शरण का निरूपण किया जा रहा है। अथवा 'अतः' शब्द में हेतु-अर्थ में पंचमीविभक्ति मान लें तो अर्थ यह बनेगा कि, विवेक-धैर्य के हेतु से आश्रय का निरूपण किया जा रहा है। यद्यपि भगवान की कृपा के बिना उनका आश्रय होना संभव नहीं है तथापि जब प्रभु साधनो द्वारा अंगीकार करते हैं तब विवेक-धैर्य भी साधन बन जाते हैं। यहाँ 'अतः' शब्द तृतीयाविभक्ति एवं सह-अर्थ में है। तृतीया-विभक्ति में तसिल्-प्रत्यय किया गया है जो समस्त विभक्तियों में प्रयुक्त हो सकता है। तो इससे अर्थ यह बनेगा कि, विवेक-धैर्य के सहित आश्रय का निरूपण किया जा रहा है। सह-अर्थ में तृतीया-विभक्ति के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध होता है कि, विवेक-धैर्य अप्रधान हैं एवं आश्रय ही प्रधान है-इस प्रकार से निरूपण किया जा रहा है। अथवा 'एतत्.....निरूप्यते' पंक्ति का अर्थ यों कर लें कि, इस प्रकार अब तक आचार्यचरणों ने 'विवेक सहित दुःखों को सहन करना धैर्य है' यह इस ग्रंथ में कह दिया गया है और अब आश्रय का निरूपण कर रहे हैं। सो अर्थ यह बना कि विवेक-धैर्य तो आश्रय के अंगरूप हैं इसलिए कह गये हैं अतः यदि आश्रय का निरूपण नहीं होगा तो विवेक-धैर्य का निरूपण भी व्यर्थ हो जायेगा।

तथा चैवं पदसम्बन्धः। यतः कारणादाश्रयनिरूपणार्थमङ्गत्वेन विवेकधैर्ये उक्ते, अतो हेतोर्विवेकधैर्ययोरनिरूपणस्य सार्थकत्वाय विवेकधैर्यनिरूपणानन्तरमाश्रयो निरूप्यत इति। बुद्धिरथवाचकत्वात्सर्वनाम्नां पूर्वं च विवेकसहितमेव धैर्यमुक्तमिति विवेकसहितमेवैतत्पदेनोच्यते। यद्वा, एतद्विवेकसहितं सहनं धैर्यम्, अत्राश्रये उक्तमभिहितमतो हेतोस्तदुभयनिरूपणानन्तरं यत्रद्वयं निरूपितं स आश्रयो निरूप्यत इति।

तेथी पूरा श्लोकनो अर्थ अे थयो के, न्ने कारणथी विवेक-धैर्यनुं निरूपण क्युं, ते निरूपणने सार्थक बनाववा भाटे हवे आश्रयनुं निरूपण करवाभां आवे छे. अर्थात् “अेतत्” शब्दथी अही अे समज्य छे के केमके विवेक अने धैर्यं अनेनुं स्वरूप हवे आठलां विश्लेषणो पछी पूरुंछे कहुं छे तेथी हवे बुद्धिरथ “आश्रय” नुं स्वरूप अतापी रह्यां छे.

अथवा अेम अर्थ करी लईअे के, पूर्वमां कहेली समस्त परिस्थितिओ ने विवेकसहित सहन करवुं “धैर्यं” छे. तेथी अे अनेनां निरूपण पछी न्नेवो आश्रय प्राप्त करवो छे, अेवा आश्रयनुं स्वरूप निरूपित करवाभां आवे छे, आवो अर्थ छे.

अतः पूरे श्लोक का अर्थ यह बना कि, जिस कारण से विवेक-धैर्य का निरूपण किया गया, उस निरूपण को सार्थक बनाने के लिए अब आश्रय का निरूपण किया जा रहा है। अर्थात् 'एतत्' शब्द से यहाँ यह द्योतित होता है कि चूँकि विवेक एवं धैर्य दोनों का स्वरूप अब इतने विश्लेषणों के पश्चात् पूर्णरूपेण निरूपित किया जा चुका है अतः अब बुद्धिरथ 'आश्रय' का स्वरूप निरूपित कर रहे हैं।

अथवा यों अर्थ कर लें कि, पूर्व में कही गई समस्त परिस्थितियों को विवेकसहित सहन करना 'धैर्य' है। अतः इन दोनों के निरूपण के पश्चात् जैसा आश्रय प्राप्त करना है, ऐसे आश्रय का स्वरूप निरूपित किया जाता है, यह अर्थ है।

तथाहि, अत्र हि भगवदाश्रये क्रियमाणे यादृशो विवेकधैर्ये अपेक्षिते तादृशो निरूपिते, स आश्रयस्तदुभयनिरूपणानन्तरं निरूप्यत इति। आश्रयः आसमन्तात् श्रयः सेवनम्, श्रिञ्जेवाधाम्, अस्मात् घञ्। सेवा च चित्तस्य तदेकपरत्वम्, अत एव “चेतस्तत्त्वयं सेवे”ति लक्षणमुक्तमाचार्यैः। यद्यपि, मनोवाग्देहैः सेवा त्रिविधा, तथापि, मुख्या मनोव्यसनरूपस्रेहात्मिका। अन्या तु सेवा

तत्साधनरूपा । अत एव “चेतस्तत्प्रवर्णं सेवे” तिलक्षणमुक्त्वा “तत्सिद्धयै तनुवित्तजे” ति सेवान्तरस्य तत्साधनत्वमुक्तम् । मनोवचनरूपायास्तु “मानसी सा परा मते” ति मुख्यत्वमुक्तम्, इयमेव भक्तिरित्युच्यते । शाण्डिल्यसूत्रे “सा परामुरक्तिरीश्वर” इति लक्षणात् । अत एव नारदपञ्चरात्रे “स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्त” इति लक्षणमुक्तम्, तत्र माहात्म्यज्ञानपूर्वकं तु अपराधनिवृत्त्यर्थम्, न तु लक्षणे प्रविष्टम् । श्रवणादिलक्षणा तु भक्तिस्तस्याः साधनरूपा, अत एव “भक्त्या सञ्जातया भक्त्ये” ति । अतः सेवामार्गो भक्तिमार्गश्चैक एव ॥ ९ ॥

आने अेम समझे के भगवाननो आश्रय करवा माटे ळे प्रकारना विवेक-धैर्य नी ळइर छे ते प्रकारना विवेक-धैर्यने निरूपित करीने ळवे आश्रयनुं निरूपण करी रहानं छे. “श्रिञ्” धातु नो सेवाना अर्थमां उपयोग करवामां आवे छे, तेमां “घञ्” प्रत्यय लगावी देवाथी “आश्रय” शब्द अने छे. तेथी “आश्रय” शब्दनो अर्थ थाय-सुयाइर रीते श्रय करवो अर्थात् सेवा करवी. चित्तनुं भगवानमां अेकमेक थर्थ ळवुंल “सेवा” छे अने आचार्यचरणोअे सि. मु. मां “चेतस्तत्प्रवणशु सेवा” (चित्तवी भगवानमां प्रवणता ळ सेवा छे), आ प्रकारे सेवानुं लक्षण अतायुं छे. ळे के मन-वाणी-शरीर तेम सेवा त्रण प्रकारनी छे परंतु अेनामां पण मनने भगवाननुं व्यसन थर्थ ळय अेवी स्नेहात्मिका सेवा मुख्य छे. ळील सेवाओ तो तेनी साधनरूपा छे. तेथी आचार्यचरणोअे सि. मु. मां “चित्तनुं भगवानमां प्रवण थर्थ ळवुं सेवा छे” अे वाक्यथी सेवा नुं लक्षण अतावी “अने मानसी सेवा तनुवित्तल सेवाथी सिद्ध थाय छे” ते वाक्य द्वारा ळील सेवाओने मानसीसेवानुं साधन अतावी छे. मनवचनरूप सेवा ने तो “मानसी श्रेष्ठ छे” ते वाक्यमां मुख्य अतावी छे. आल मानसी सेवाने लक्ति कहे छे. केअे शाण्डिल्यसूत्रमां “ईश्वरमां परम अनुराग “लक्ति” छे” आ प्रकारे लक्तिनुं लक्षण आयुं छे. नारदपंचरात्रस्मृतिमां “भगवानमां स्नेह थर्थ ळवो “लक्ति” छे” अेवुं लक्षण कहुं छे. त्यां ळे भगवानना माहात्म्यज्ञान सहित स्नेह थवानी वात कही छे, ते तो भगवद्-अपराधोथी अयवा माटे कही छे, ते लक्तिनुं लक्षण नथी. नवधा लक्तिमां कहेली लक्ति तो आ लक्तिनी साधनरूपा लक्ति छे तेथील भागवतमां कहुं छे के, “साधनलक्तिथी प्रेमलक्तिनो उदय थर्थ ळय छे (श्री. भा. ११/३/३१)”. तेथी उपर्युक्त विश्लेषणोथी अे सिद्ध थाय छे के सेवामार्ग अने लक्तिमार्ग अेक ळ छे ॥ ९ ॥

इसे ऐसे समझें कि भगवान का आश्रय करने के लिए जिस प्रकार के विवेक-धैर्य की आवश्यकता होती है उस प्रकार से विवेक-धैर्य को निरूपित करके अब आश्रय का निरूपण कर रहे हैं । ‘श्रिञ्’ धातु सेवा के अर्थ में उपयोग की जाती है; इसमें ‘घञ्’ प्रत्यय लगा देने पर ‘आश्रय’ शब्द बनता है । अतः ‘आश्रय’ शब्द का अर्थ हुआ-भलीभाँति से श्रय करना अर्थात् सेवा करनी । चित्त का भगवान में एकमेक हो जाना ही ‘सेवा’ है अतः आचार्यचरणों ने सि. मु. में “चेतस्तत्प्रवणम् सेवा चित्त की भगवान में प्रवणता ही सेवा है इस प्रकार से सेवा का लक्षण बताया है । यद्यपि मन-वाणी-देह यों सेवा तीन प्रकार की है परंतु इनमें भी जहाँ मन को भगवान का व्यसन हो जाय ऐसी स्नेहात्मिका सेवा मुख्य है । अन्य सेवाएँ तो इसकी साधनरूपा हैं । अतएव आचार्यचरणों ने सि. मु. में “चित्त का भगवान में प्रवण हो जाना ‘सेवा’ है” इस वाक्य से सेवा का लक्षण करके “और मानसी सेवा तनुवित्तजा सेवा से सिद्ध होती है” इस वाक्य द्वारा दूसरी सेवाओं को मानसीसेवा का साधन बताया है । मनवचनरूप सेवा को तो ‘मानसी श्रेष्ठ है’ इस वाक्य में मुख्य बताया गया है । इसी मानसी-सेवा को भक्ति कहते हैं । क्योंकि शाण्डिल्यसूत्र में “ईश्वर में परम अनुराग ‘भक्ति’ है” इस प्रकार से भक्ति का लक्षण किया गया है । नारदपंचरात्रस्मृति में ‘भगवान में स्नेह हो जाना ‘भक्ति’ है’ ऐसा लक्षण कहा गया है । वहाँ जो भगवान के माहात्म्यज्ञान सहित स्नेह होने की बात कही गई है, वह तो भगवद्-अपराधों से बचने के लिए कही गई है, वह भक्ति का लक्षण नहीं है । नवधा भक्ति में कही गई भक्ति तो इस भक्ति की साधनरूपा भक्ति है, इसी कारण भागवत में “साधनभक्ति से प्रेम-भक्ति का उदय हो जाता है (श्री. भा. ११/३/३१)” यह वाक्य कहा गया है । अतः उपर्युक्त विश्लेषणों से यह सिद्ध होता है कि सेवामार्ग एवं भक्तिमार्ग एक ही हैं ॥ ९ ॥

प्रतिज्ञातमाश्रयं पचचतुष्टयेनं लक्षयान्ते, ऐहिक इत्यादिना ।

ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।

दुःस्वहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूर्णे ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुज्ञक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

अहङ्कारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ।

पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥

अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वथा शरणं हरिः ।

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

एवं चित्त इत्यनेनान्वयः । “मुख्यां मानस” इति पूर्वमानसोक्तिः । तत्र सङ्केत आश्रयस्वरूपमर्द्धेन पथेनाहुरैहिक इति, ऐहिके इह लोक सम्बन्धिनि, पारलोके परलोकसम्बन्धिनि कार्यमात्रे सर्वथा सर्वैः प्रकारैः हरिः श्रीकृष्णः शरणं रक्षकोस्तु । एवं चित्ते सदा भाव्यमित्यग्रिमेणाव्ययः । रक्षणं चात्र हितकारित्वं, न तु प्राणरक्षकत्वमात्रम्, लोकेपि महाशास्त्र्युपस्थितो धनाद्रिमोषे वा उपस्थिते तस्मान्निवारणे कृते ‘अनेनायं रक्षित’ इति प्रयोगः । तैवेहिकपारलौकिकयोरर्थयोः सर्वैः प्रकारैस्त्वभयंयाम्मद्वितकारि भवेति प्रार्थना । जीवाः प्रायेण स्वंस्य हितमपि न विदन्ति । हितज्ञानेऽपि प्रबलेषु स्वदोषेषु त्रियमानेषु प्रबलैः प्रत्यूढैः कृत्वा स्वहितं कर्तुं न शक्नुवन्ति । तस्मात्त्वमेव सर्वान्दोषान्निवार्य हितं साधयति भावः कटाक्षितः ।

हवे ङे आश्रयन्तु निरुपण करवानी वात कर्ही हती, तेन चार पंक्तिचो द्वारा ऐहिक वगरे शब्दो द्वारा आचार्य्यरशो निरुपित करी रक्षां छे.

आ चार श्लोकोने (१०, ११, १२, १३) “अेवं चित्ते” शब्दनी सांधे लगावी अर्थ करवो ळेठंअे. (अर्थात् आ चारे श्लोकोमां कहेला समस्त उपदेशोनी चित्तमां भावना करीने हरिनी शरणाभावना करवी ळेठंअे, अेम अर्थ छे. आ प्रकारे अर्थ करवो ळेठंअे अेम टीकाकार कहे छे.) मुख्यता तो मननी ङ छे तेथी अर्ही सर्वप्रथम मननी सिद्धि तो ङ उपदेश छे. (“अलौकिक मनः सिद्धौ” मां मननी सिद्धिनी वात कर्ही छे) अर्ही आश्रयना स्वरुपेन अर्थपद्यमां संक्षिप्तपद्यथी ऐहिक वगरे शब्दोथी कर्ही रक्षां छे. “ऐहिक” नो अर्थ छे - आ लोक थी संबन्धित कार्यांमां, “पारलोके” शब्दना अर्थ छे - परलोकथी संबन्धित कार्यांमां, सर्वथा नो अर्थ छे - पधी रीते, हरिः अर्थात् श्रीकृष्ण आपणुं शरण (आपणा रक्षक) छे. आ प्रकारे चित्तमां भावना करवी ळेठंअे. आ अर्थ छे. “रक्षण” नो अर्थ थाय छे - हित करवुं, केवण प्राणोनील रक्षा करवी तेम नर्ही. लोकमां पणु ङचारे कोठने कांठ दंड मणे छे अथवा तो कोठना धन-संपत्ति नी चोरी थठ ङवापर ङे व्यकित ते समस्यानुं निवारण करे छे तेना भाटे अेमळ कहेवाय छे के “तेणे आ समस्याथी अमारी रक्षा करी”, तेथी रक्षण करवानो अर्थ केवण प्राण बचाववा तेम नर्ही. तेळ कारणे भगवानने पणु “लौकिक-अलौकिक कार्यांमां पद्या प्रकारथी तमेळ अमारा हितकारी छी” अे प्रकारे प्रार्थना करवामां आवे छे. मोटे भागे ळवो पोतानुं हित पणु ङणुता नर्ही. अे तेमने पोताना हितनी पवर होय तो पणु पोताना प्रणुण दोषोने कारणे आडाअचणुण विचार करीने ते पोतानुं हित पणु नर्ही करी शकता. तेथी भगवानने प्रार्थना छे के “तमेळ मारा समस्त दोषोनुं निवारण करीने भाइ हित करो”, तेवो भाव छे.

अब जिस आश्रय का निरूपण करने की बात कही थी, उसे चार पंक्तियों द्वारा ऐहिक इत्यादि शब्दों द्वारा निरूपित कर रहे हैं । इन चारों श्लोकों को अर्थात् १० वें, ११ वें, १२ वें एवं १३ वें श्लोक को ‘एवं चित्ते’ शब्द के साथ लगा कर अर्थ करना चाहिए । अर्थात् इन चारों श्लोकों में कहे गये समस्त उपदेशों की चित्त में भावना करके हरि की शरण भावना करनी चाहिए, यों अर्थ बनता है इस प्रकार से अर्थ करना चाहिए, यह टीकाकार कह रहे हैं । मुख्यता तो मन की ही है अतः यहाँ सर्वप्रथम मन की सिद्धि का ही उपदेश है । ‘अलौकिकमनःसिद्धौ’ में मन की सिद्धि की बात कही गई है यहाँ आश्रय के स्वरूप को अर्थपद्य में संक्षिप्तरूप से ऐहिक इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । ऐहिके का अर्थ है- इस लोक से संबंधित कार्यों में, पारलोके शब्द का अर्थ है-परलोक से संबंधित कार्यों में, सर्वथा का अर्थ है-सभी प्रकारों से हरिः अर्थात् श्रीकृष्ण ही हमारी शरण (रक्षक) हैं । इस प्रकार से चित्त में भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । ‘रक्षण’ का अर्थ होता है-हित करना, केवल प्राणों की ही रक्षा करनी नहीं । लोक में भी जब किसी को कोई दंड मिलता है या तो किसी की धन-संपत्ति की चोरी हो जाने पर जो उस समस्या का निवारण करता है, उसके लिए यही कहा जाता है कि ‘इसने इस समस्या से हमारी रक्षा की’ । अतः रक्षण करने का अर्थ केवल प्राण बचाना नहीं होता । इसी कारण भगवान से भी “लौकिक-अलौकिक कार्यों में सभी प्रकार के मुम ही हमारे हितकारी हो” इस प्रकार प्रार्थना की जाती है । प्रायः करके जीव अपना हित भी नहीं जानते हैं । यदि उन्हें अपना हित ज्ञा हो तब भी अपने प्रबल दोषों के कारण उटपटांग विचार करके वे अपना हित भी नहीं कर सकते । अतः भगवान से प्रार्थना है कि “मैं ही मेरे समस्त दोषों का निवारण करके मेरा हित करो” यह भाव है ।

केचनैतादृशा ये किमपि न प्रार्थयन्ते, उच्यमाश्च त एतेत्यपि ज्ञापयितुमस्त्विति प्रार्थनार्थकक्रियापदस्याप्रायोगः । नन्वेतादृशाः के चन्ति. येपामैहिक पारलौकिकं च किमपि न प्रार्थनीयमस्ति । न हि परमविरक्ता अपि पारमार्थिकाद्विरज्यन्त इति चेदु, अत्र वदामः ।

येषां प्रभुचरणारविन्दे व्यसनमस्ति ते मुक्त्यादिकमपि नेच्छन्तीति पारमार्थिकमपि न प्रार्थयन्ते । अत एव “न नाकपृष्ठं” “नैकात्मतामि” त्यादिवचनानि ।

कोई भक्तो अेवा पण होय छे जेओ भगवान्ने कोई पण प्रार्थना नथी करता; उत्तम भक्तो पण तेज छे - आ पण जताववा माटे अहीं मूण श्लोकमां (१० थी १३) कथांय पण “आप अमाङ्गं रक्षण करो” ते प्रकारे नथी कछुं. परंतु अहीं कोई पूर्वपक्षीने शंका अे थाय छे के, “अेवा कोण छे ? जे लौकिक के अलौकिक कोई पण प्रकरानी प्रार्थना नथी करता ? परम विरक्त लोको पण पारमार्थिक सुषोनी प्रार्थना तो करेज छे.”

समझे के, जे लोकोने प्रभु-चरणारविंदनु व्यसन थर गयुं छे, ते लोको न तो मुक्ति छे छे के न तो पारमार्थिक प्रार्थना पण करे छे. आनुं प्रमाण तमे “तमाङ्गं दास्य छोडी मने स्वर्गनुं सुषु पण न जेठेअे (श्री. भा. ६/११/२५)” अने “मारी अरणासेवा करवा वाणाओने साधुब्य-भोक्षनी पण कामना नथी होती (श्री. भा. ३/२५/३४)” वगैरे वाक्योमां जेठे शको छे.

कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान से कुछ भी प्रार्थना नहीं करते; उत्तम भक्त भी वे ही हैं-यह भी बताने के लिए यहाँ मूल श्लोक में अर्थात् १० से लेकर १३ तक के श्लोक में कहीं भी “आप हमारा रक्षण करें” इस प्रकार से कहीं नहीं कहा गया है । परंतु यहाँ किसी पूर्वपक्षी को शंका यह होती है कि, ऐसे कौन हैं ? जो लौकिक या अलौकिक किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं करते ? परम विरक्त लोग भी पारमार्थिक सुख की प्रार्थना तो करते ही हैं ?

समझिए कि, जिन लोगों को प्रभु-चरणारविंद का व्यसन हो गया है, वे न तो मुक्ति ही चाहते हैं और न ही पारमार्थिक प्रार्थना ही करते हैं । इसका प्रमाण आप “आपका दास्य छोड़कर मुझे स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए (श्री. भा. ६/११/२५)” एवं “मेरी चरणसेवा करने वालों को सायुज्य-मोक्ष की भी कामना नहीं होती (श्री. भा. ३/२५/३४)” इत्यादि वाक्यों में देख सकते हैं ।

ननु ये मुक्तिं न वाञ्छन्ति, तेपि प्रभुचरणारविन्दानुरागरूपां भक्तिं वाञ्छन्त्येव, न हि भगवदीयास्ततोपि निरपेक्षा भवन्ति । अतः सा भक्तिरेव परमार्थिकी प्रार्थनीयास्तीति प्रार्थनानिरपेक्षाः सर्वदुर्लभा इति चेत्, सत्यम्, दुर्लभा एव, कः सन्देहः, परन्तु, दुर्लभा एव, नत्वलभ्याः, तथाहि, ये चरणारविन्दे व्यसनिनस्ते ततोपि निरपेक्षाः । यदि तावदप्येक्षितं स्यात्तदा तद्व्यसनमेव न स्यात् । व्यसनं हि तदेव यत्र तद्विना स्यात्तुमेव न शक्नोति, इदमेव (व्यसनं) तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं, नत्वन्यत् किञ्चित् । अत एव लौकिकेपि द्यूनादौ ये व्यसनिनस्ते स्यात्तुमशक्ता एव तत्र प्रवर्तन्ते, नत्वन्यन्निमित्तमस्ति ।

आलो मानी लईअे के, तेओ मुक्तिनी कामना नथी करता परंतु प्रभु अरणाारविंदना अनुरागइपी भक्तिनी कामना तो करेज छे. भगवदीय भक्तिनी कामना थी तो अलग नथी रही शकता. तेथी तेनाथी पण तेओ प्रार्थनारहित तो सिद्ध नज थयाने ? तेथी प्रार्थनारहित भक्तो तो भणवा दुर्लभ ज छे.

आप ठीक कही रह्यां छी, अेवा सर्वथा प्रार्थना रहित भक्तो भणवा तो दुर्लभज छे अेमां कथां संदेह छे ! पण दुर्लभज छे, सर्वथा अप्राप्यज होय तेनुं नथी केभे जेओ भगवानना अरणाारविंदना व्यसनी छे, ते तो छतां पण प्रार्थनारहित ज छे. ते अे माटे के जे तेमने केवण अनुरागइपी भक्ति ज अपेक्षित हती तो तेमने व्यसनज केवी रीते थनुं ? “व्यसन” तेनेज कडे छे के, ज्यारे भगवान वगर रहेवुंज असंभव थरि जय. आज व्यसन तेमने भगवाननी तरइ लई जवामां कारणइप अन्नुं, पीछ कोई वस्तु नही. आज कारणे लौकिकमां पण धूत-वगैरे (बूगार) ना जे व्यसनी होय छे, तेओ बूगार वगर रही शकता नथी, आज कारणे तेओ वारंवार त्यां प्रवृत्त थाय छे, पीछ कोई कारण थी नही.

चलिए मान लिया कि, वे मुक्ति की कामना नहीं करते परंतु प्रभु-चरणारविंद अनुरागरूपा भक्ति की कामना तो करते ही हैं । भगवदीय भक्ति की कामना से तो अछूते नहीं रह सकते । अतः इससे भी तो वे प्रार्थनारहित नहीं ही सिद्ध हुए कि नहीं ? अतः प्रार्थनारहित भक्त मिलने तो दुर्लभ ही हैं ।

आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे सर्वथा प्रार्थनारहित भक्त मिलने तो दुर्लभ ही हैं इसमें क्या संदेह है ! परंतु दुर्लभ ही हैं, सर्वथा अप्राप्य ही हों ऐसा नहीं है । क्योंकि जो भगवान के चरणारविंद के व्यसनी हैं, वे तो फिर भी प्रार्थनारहित ही हैं । वह इस कारण कि यदि उन्हें केवल अनुरागरूपा भक्ति ही अपेक्षित होती तो उन्हें व्यसन ही कैसे होता ? ‘व्यसन’ उसे ही कहते हैं, जब भगवान के बिना रहना ही असंभव हो जाय । यही व्यसन उन्हें भगवान की ओर प्रवृत्त होने में कारण बना, कोई दूसरी वस्तु नहीं । इसी कारण लौकिक में भी धूत-आदि (जुआ) के जो व्यसनी होते हैं, वे जुए के बिना रह ही नहीं सकते, इसी कारण वे वारंवार वहाँ प्रवृत्त होते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं ।

ननु धनाशौच निमित्तमस्तीति चेत्, रे हृदयशून्य ! यदि धनाशौच निमित्तं स्यात् तदा मुहुर्मुहुः पराजिता अपि कथं प्रवर्तन्ते ? । सन्देहादेव प्रवर्तन्त इति चेत्, ज्योतिर्विद्भिः समूलघातं सन्देहे हतेपि प्रवर्तन्त एव । न ह्युपायसहस्रेणापि तत्तद्व्यसनिनः कथमपि तेभ्यो निवर्तन्ते क्वचित् । किञ्च, इदमपि यूते आशङ्कितं स्यात्, व्यसनान्तरेषु का गतिः, न हि पापद्विपरायणा मैरेयमत्ताः परदाररताश्च धनाशया प्रवर्तन्ते, प्रत्युत शम्भलीभुक्तसर्वस्वास्ते ।

परंतु तेभ्यो तो धननी आशाथीज त्यां न्य छे ?

अरे हृदयशून्य ! जे धननी आशाज तेनाभां कारण होय तो वारंवार हाथां पछी पण ते त्यां केम न्य छे ?

नहीं. तेने हार-लुतमां संदेह रहे छे तेथी ते त्यां न्य छे.

जे तमे संदेह नी वात करो छी तो घण्टीवार कोठे ज्योतिषि पण ते संदेहने दूर करवा माटे ते जुगारीने अेम कही दे छे के, ते योक्कस हारशेज, तो पण ते त्यां न्य ज छे, तेने शुं कहेसो ? व्यसन के धननी आशा ? कोठे वार तो अेवुं पण अेवुं -सां(अव्युं छे के, हजरे उपाय कथां पछी पण अेमना व्यसनी तेने कही पण छोडता नधी. अने आ हार-लुतनी आशंका पण केवण जुगारमां ज छे, अन्य व्यसनीनी शी गति थरो ? अेनो विचार करो. पाप-परायण, शराबी अने पर-खी गमन करवा वाणा शुं धननी आशाथी अेवुं करे छे ? अुळे तेभ्यो तो अथा वेश्याभ्यो पर धन लुटाववा वाणा होय छे. परंतु वेंतो धन की आशा से ही वहां जाते हैं ?

अरे हृदयशून्य ! यदि धन की आशा ही उसमें कारण होता तो वारंवार हारने के बाद भी वह वहाँ क्यों जाता ?

नहीं । उसे जीत-हार में संदेह बना रहता है, इसीलिए वह वहाँ जाता है ।

यदि तुम संदेह की बात कर रहे हो, तो कई बार कोई ज्योतिषी भी उस संदेह को दूर करके उस जुआरी को यह बात बना देते हैं कि, वह निश्चितरूप से हारेगा ही, तब भी वह वहाँ जाता ही है, इसे क्या कहोगे ? व्यसन या धन की आशा ? कई बार तो ऐसा भी देखा-सुना गया है कि, हजारों उपाय करने के बाद भी इनके व्यसनी कभी भी इन्हें नहीं छोड़ते । और, यह हारने जीतने की आशंका भी केवल जुप में ही है, अन्य व्यसनी की क्या गति होगी ? इसका विचार करें । पाप-परायण, शराबी एवं परखी-गमन करने वाले क्या धन की आशा से ऐसा करते हैं ? बल्कि ये तो सभी वेश्याओं पर धन लुटाने वाले होते हैं ।

तस्माच्चरणारविन्दव्यसनिनोपि निमित्तनिरपेक्षा एव, अत एव कपिलदेवेनापि “अनिमिता भगवती”ति फलभक्तिलक्षणमुक्तम् । यदि किमपि निमित्तं तत्र विद्यते तदा अनिमित्तत्वं कथं वदेत् ? अग्रे च “अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे” इत्युक्तम् । “कुर्वन्त्यहैतुकिमपि” । अत एव कौण्डिन्यप्रभृतयस्तथाभूताः । अत एव ब्रजवासिनामपि तथा भावः ।

तेथी अे सिद्ध थयुं के भगवानना यरुणारविंदना व्यसनी पण अीलु कोठे वस्तुनी अपेक्षा नधी ज राभत्ता. आज कारणे कपिलदेवलय अे “भगवाननी निस्वार्थ-भक्ति मुक्ति करतां पण अदिधायती छे (श्री. भा. ३/२५/३३)” वाक्य द्वारा इलइपा भक्तिनुं लक्षण कहुं छे. जे आभां कोठे पण प्रकारनो स्वार्थ होत तो तेभ्यो “निःस्वार्थ भक्ति” केम कहेता ? आनी आगण भगवाने “मुज पुइषोत्तमां निष्काम भक्ति थवी निर्गुण भक्तियोगनुं लक्षण छे. (श्री. भा. ३/२६/१२)”, “आत्माभांज रअण करवा वाणा भगवाननी निष्काम भक्ति करे छे (श्री. भा. १/७/१०)”, वगेरे वाक्यो पण कहुं छे. आज कारणे गोपिकाओअे पण भगवाननी अेवीज भक्ति करी. अने आज कारणे वलवासीओनो पण भगवान माटे अेवो भाव हतो. अतः यह सिद्ध हुआ कि भगवान के चरणारविंद के व्यसनी भी अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं ही रखते । इसी कारण कपिलदेवजी ने “भगवान की निस्वार्थ भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है (श्री. भा. ३/२५/३३)” वाक्य द्वारा फलरूपा भक्ति का लक्षण किया है । यदि इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ होता तो वे ‘निस्वार्थ भक्ति’ क्यों कहते ? इसके आगे भगवान ने “मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम-भक्ति होना निर्गुण भक्तियोग का लक्षण है (श्री. भा. ३/२९/१२)”, “आत्मा में ही रमण करने वाले भगवान की निष्काम-भक्ति करते हैं (श्री. भा. १/७/१०)” इत्यादि वाक्य भी कहे हैं । इसी कारण गोपिकाओं ने भी भगवान की ऐसी ही भक्ति की । और इसी कारण ब्रजवासियों का भी भगवान के लिए ऐसा भाव था ।

ननु यदि व्यसनिनः किमपि न प्रार्थयन्ते, सर्वनिरपेक्षत्वात् तदा ब्रजवासिनः कथं प्रार्थितवन्तः ? न हि तदपेक्षयाप्यन्ये व्यसनिनः सन्ति, “क्षणं युगशतमिवे”त्यादि वाक्यात् । प्रार्थयते च तैरनारतमेव । ननु कैरुक्तं तैः प्रार्थयत इति । शुकादिभिरेव । कुत्र ? श्रीभागवतादावेव । तथाहि, ॥ १२ ॥ “राम ! राम !” ॥ १६ ॥ “कृष्ण ! कृष्ण !” ॥ २० ॥ “राम ! राम !” ॥ कृष्ण कृष्ण !” ॥ २६ ॥ “मैवं विभो” ॥ ४४ ॥ “मनसो वृत्तयः” ॥ ७९ ॥ “आहुश्च ते,” इत्यादिषु तत्कतृकप्रार्थना श्रूयते । न च

तत्र प्रार्थनं किन्तु, कथनमात्रमिति वाच्यम्, “इति विज्ञापितो गोपैरि”त्यादि मुक्तोक्तिव्याकोपात् विज्ञापनं प्रार्थनमेव, अपि च, अन्ये तु मुस्तादिनिमित्तं प्रार्थयन्ते, न त्वैहिकनिमित्तम् । एते तु शुधादिनिवृत्त्यर्थमपि प्रभुं प्रार्थयन्ते । अल्पतमे क्षुत्रिवृत्त्यादावपि यदि प्रभुं प्रार्थयन्ते तदा किमुवाच्यं महति कार्ये, यत्र निरूपमनिरूपधिनिरवधिसिग्धा ब्रजवासिनोऽजस्रमर्थयन्ते तत्रान्यः को वा सनाथः स्वनाथं न नाथेत् । तस्मादपार्थः प्रार्थनारहितान्वेषणप्रयास इति चेद्, अत्रोच्यते ।

ठीक छे, परंतु ऐ अतावो के ऐ भगवद्-व्यसनी निष्काम होवाने कारणे भगवानने कोई प्रार्थना नथी करता तो पछी प्रववासीओऐ भगवानने प्रार्थना केम करी ? ऐमनी तुलनामां तो भीऐ कोई व्यसनी छेव नही ऐमना माटे “गोविंदना विरहमां प्रववभक्तोनी ऐक क्षण सो युगोनी ऐम वीती (श्री. भा. १०/१८/१६)”, आवां वाक्यो प्राप्त थाय छे. तेमऐ तो लगातार भगवानने प्रार्थना करी छे, शुं नथी करी ?

कोऐ कहुं के तेमऐ प्रार्थना करी छे ?

शुकदेवऐ ऐवाओ ऐ कहुं छे के तेमऐ प्रार्थना करी छे.

क्यां कहुं छे ?

श्रीभद्भागवतमांख कहुं छे. आ श्लोकोमां ओओ “राम राम (१०/६८/४४); (१०/६५/२६)”, “कृष्ण कृष्ण (१०/३४/६); १०/१७/२३; १०/२५/१३; १०/२८/१८; १०/१८/८; १०/३६/६)”, अमने निष्ठुरता अर्था वचनो न कछे, अमारो स्वीकार करी लो (१०/२८/३१), “अमे ऐव प्रार्थना करीऐ छीऐ के अमारी वृत्ति भगवानना अरणकमतो मां रहे (१०/४७/६६)”. “गोपीओऐ कहुं के अमारा पर ऐवी कृपा करो के अमे आपने अयारेय न भूलीऐ (१०/८२/४८)”. आ पधा श्लोकोमां प्रववभक्तो द्वारा प्रार्थना करेली छे. अही तमे ऐ पण नथी कही शकता के, “आ कांई प्रार्थना थोडी छे, आ तो तेमनुं कथन मात्र छे”. केमके आप ऐम कलेशो तो तमारी आ वात शुकदेवऐ द्वारा कलेली, “त्यारे ग्वालबालकोऐ सुधा शांति करवा माटे भगवानने विज्ञापन करता प्रार्थना करी (श्री. भा. १०/२४/२); आ वात थी विड़द थई बरेशे, न्यां विज्ञापननो अर्थ प्रार्थना कलेवामां आव्यो छे. तेटलुं व नही, भीनओ तो मुक्ति ऐवी अलौकिक वस्तुनी प्रार्थना करे छे, कोई लौकिक कार्यनी नही अने अही तो प्रवववासी तुच्छ भूप मटाऽवा माटे पण प्रार्थना करी रखां छे. तेथी न्यां तुच्छ भूप मटाऽवा माटे पण प्रार्थना करी शकती होय त्यां मोटां कार्योंनी तो वात व शी करवी ? न्यां निरूपम-निष्काम-निरंतर प्रेमथी अर्था प्रवववासी व प्रभुने निरंतर प्रार्थना करी रखा छे, त्यां भीऐ कोऐ लशे ऐ सनाथ (ऐटले ऐनो कोई स्वामी होय) होवा छतां पण पोताना स्वामीने प्रार्थना न करे. तेथी तमारो प्रार्थनारहित व्यक्तितेने शोधवानो प्रयास व्यर्थ छे.

ठीक है, परंतु ये बताइये कि यदि भगवद्-व्यसनी निष्काम होने के कारण भगवान से कोई भी प्रार्थना नहीं करते तो फिर ब्रजवासियों ने भगवान से कैसे प्रार्थना की ? उनकी तुलना में तो कोई दूसरा व्यसनी है ही नहीं कि जिनके लिए “गोविंद के विरह में ब्रजभक्तों का एक क्षण सौ युगों की भाँति बीता (श्री. भा. १०/१९/१६)” ऐसे वाक्य प्राप्त होते हैं । उन्होंने तो लगातार भगवान से प्रार्थना की है, क्या नहीं की ?

किसने कह दिया कि उन्होंने प्रार्थना की है ?

शुकदेवजी-आदि ने कहा है कि उन्होंने प्रार्थना की है ।

कहाँ कहा है ?

श्रीभद्-भागवत में ही कहा है । इन श्लोकों में देखिए “राम ! राम ! (१०/६८/४४); (१०/६५/२६)”, “कृष्ण कृष्ण (१०/३४/६; १०/१७/२३; १०/२५/१३; १०/२८/१९; १०/१९/९; १०/३६/६)”, “हमें निष्ठुरता भरे वचनमत कहे, हमें स्वीकार कर लो (१०/२९/३१)”, “हम यही प्रार्थना करती हैं कि हमारी वृत्ति भगवान के चरणकमलों में रहे (१०/४७/६६)”, “गोपियों ने कहा कि हम पर ऐसी कृपा करें कि हम आपको कभी न भूलें (१०/८२/४९)” इन सभी श्लोकों में ब्रजभक्तों द्वारा प्रार्थना की गई है । यहाँ आप यह भी नहीं कह सकते कि “यह प्रार्थना थोड़े ही है, यह तो उनका कथन मात्र है” क्योंकि यदि आप ऐसा कहेंगे तो आपकी यह बात शुकदेवजी द्वारा कही “तब ग्वाल बालों ने क्षुधा शांति करने के लिए भगवान से विज्ञापन करते हुए प्रार्थना की (श्री. भा. १०/२४/२)” इस बात से विरुद्ध हो जायेगी, जहाँ विज्ञापन का अर्थ प्रार्थना करना ही बताया गया है । और तो और, दूसरे तो मुक्ति जैसी अलौकिक वस्तु की प्रार्थना कर रहे हैं, किसी लौकिक कार्य की नहीं और यहाँ तो ये ब्रजवासी तुच्छ भूख मिटाने के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं । अतः जहाँ तुच्छ भूख मिटाने के लिए भी प्रार्थना की जा सकती हो, वहाँ बड़े कार्यों की तो बात ही क्या कहनी ? जहाँ निरूपम-निष्काम-निरंतर प्रेम से

भरे हुए ब्रजवासी ही प्रभु से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ दूसरा ऐसा कौन होगा जो सनाथ अर्थात् जिसका कोई स्वामी हो होते हुए भी अपने स्वामी से प्रार्थना न करे। अतः आपका प्रार्थनारहित व्यक्ति को ढूँढने का प्रयास व्यर्थ है।

प्रथमं तावत्प्रार्थनास्वरूपं विचारय, प्रार्थना नाम कः पदार्थः। ननु ममेदमपेक्षितमित्यपेक्षितकथनं प्रार्थनेति चेत्, न, राज्ञः सेवकं प्रत्येवं वचनमपि प्रार्थना स्यात्, न हि सा प्रार्थना, किन्त्वाज्ञा। 'तथा मित्रं प्रति अन्वं कश्चिदुदासीनं प्रति तादृग्बचनमपि प्रार्थना स्यात्। न हि सा प्रार्थना किन्तु, कथनमात्रम्। ननु तस्य प्रार्थनात्वे किं बाधकमिति चेत्, प्रयोगाभाव एव, न हि तत्र राज्ञा मित्रेण वा इदं प्रार्थ्यत इति कश्चित्पुङ्गवः। ननु लाभहेतुकं वचनं प्रार्थनेति चेत्, न, प्रार्थनानन्तर लाभे तद्वचनस्य प्रार्थनात्वं न स्यात्। लाभरूपकार्याभावेन पूर्ववर्तित्वारिरूपकारणत्वाऽभावात्। न च सा न प्रार्थनेति वाच्यम्, प्रार्थितमनेन न दत्तमिति प्रयोगात्। ननु लाभेच्छया वचनं प्रार्थनेति चेत्, न, प्रजाभ्यो धनं गृह्यतामिति राजाज्ञाया अपि प्रार्थनात्वप्रसङ्गात्। करादिसङ्ख्या प्रार्थने अव्यासेश्च। न च तत्प्रार्थनमेव न भवतीति वाच्यम्, हस्तेनायं याचत इति प्रयोगात्। गृहीतमौनव्रतस्य भोजनादावपि तथात्वात्। स्यादेतत्। न वयं वचनपर्यन्तं बदाभाः, किन्तु लाभेच्छया यत्क्रियते तत्सर्वं प्रार्थनेति, तस्माद्वाच्यार्थमुद्यमः प्रार्थनेति चेत्, नैवम्। एवमत्राप्याप्तिव्यावर्तनेपि राजाज्ञायामतिव्याप्तिर्वज्रलेपायितैव।

तमारी शंकां सभाधान कही रह्यां छीअे. सांभणो, सर्वप्रथम तो केवण प्रार्थनाना स्वइपनोअ विचार करो के "प्रार्थना" कोने कहे छे ?

"भारे आ न्हेअे" आ प्रकारे अपेक्षा करवाने प्रार्थना कहे छे.

ना, अेयुं नथी. ने तमे अपेक्षानेअ प्रार्थना मानी लेशो तो राज्ञना द्वारा सेवक पासे कोर्र प्रकारनी वस्तु मांगवापर ते प्रार्थना थर्र वशे परंतु ते प्रार्थना नथी होती, ते तो आज्ञा छे. ते प्रकारे कोर्र मित्र अथवा उदासीन व्यक्ति पासे कंठ मांगवुं पछी प्रार्थना अ थर्र वशे. ते प्रार्थना नथी, ते तो कथन मात्र छे.

परंतु अेने प्रार्थना अ मानी लेवामां शुं आपत्ति छे ?

ना, अेयुं न मानी शक्या. केभके अेवो व्यवहार कथांय देभातो नथी. अने राज्ञ द्वारा पोताना सेवकने अथवा पछी कोर्र मित्र ना द्वारा कोर्र वस्तु मांगवाथी "आ प्रार्थना करी रह्यो छे", अेम नथी कही शकता.

ठीक छे, त्यारे तो कोर्र वस्तुना लाभ माटे न्यारे कांठ कहेवाठ रह्युं होय तो तेने प्रार्थना मानी लो.

ना, अेने पण प्रार्थना नथी मानी शकती. केभके ने प्रार्थना कथां पछी ते वस्तु प्राप्त न थर्र तो पछी ते कथन ने प्रार्थना नहीं कहेवाय. न्यारे लाभ अ न थयो, तो अे लाभ माटे करेली प्रार्थना पण प्रार्थना अ न रही.

ना, अेयुं नथी. ते प्रार्थना नथी, अेम तमे नथी कही शकता केभके लोकमां "अमे प्रार्थना करी परंतु तेणे न आप्युं" अेवो प्रयोग सांभणवामां आवे अ छे तेथी केवण लाभ न थवाथी ते प्रार्थना अ नथी, तेम तमे नथी कही शकता.

नहीं ! परंतु लाभ-ईच्छाथी कहेलां वाक्यो ने तमे प्रार्थना नथी कही शकता. केभके तेम कहेवाथी "प्रन्न पासेथी धन लर्र आवो", आ प्रकारनी राज्ञनी आज्ञा पण प्रार्थना थर्र वशे. त्यारे तो कर-वसूली पण प्रार्थनाअ थर्र वशे.

परंतु आ प्रार्थना छे अ नहीं, तेयुं तमे पण कही नथी शकता केभके अगतमां "आ हाथ डेलावीने मांगी रह्यो छे" अेवो प्रयोग देभाय छे. अने मौनव्रत धारी पण भोजन वगैरे माटे आ अ प्रकारे प्रार्थना करे छे. आप अेम कही रह्या छो, लले तेयुं अ होय, परंतु अमे केवण कहेवा मात्रनेअ प्रार्थना नथी कही रह्या पण लाभनी ईच्छाथी अे कांठ पण कथुं, ते प्रार्थना अ छे, आ कही रह्या छीअे. तेथी लाभ माटे अे कांठ पण यत्न-प्रयत्न करवामां आवे, ते प्रार्थना अ छे.

ना, तेयुं नथी. केभके लाभ माटे करवामां आवता प्रयत्नने लले तमे प्रार्थना मानी पण लो, परंतु राज्ञनी आज्ञा ने तो छताय प्रार्थना नहीं मानी शक्या.

आपकी शंका का समाधान कह रहे हैं, सुनिष् । सर्वप्रथम तो केवल प्रार्थना के स्वरूप का ही विचार करिए कि 'प्रार्थना' किसे कहते हैं ?

'मुझे यह चाहिए' इस प्रकार से अपेक्षा करने को प्रार्थना कहते हैं ।

नहीं ऐसा नहीं है । यदि आप अपेक्षा को ही प्रार्थना मान लेंगे तो राजा के द्वारा सेवक से इस प्रकार कोई भी वस्तु माँगने पर वह प्रार्थना हो जायेगी । परंतु वह प्रार्थना नहीं होती, वह तो आज्ञा है । उसी प्रकार किसी मित्र या उदारमीन व्यक्ति से भी कुछ माँगना फिर प्रार्थना ही हो जायेगी । वह प्रार्थना नहीं है, वह तो कथन मात्र है ।

परंतु इसे प्रार्थना ही मान लेने में क्या आपत्ति है ?

नहीं । ऐसा नहीं माना जा सकता । क्योंकि ऐसा व्यवहार कहीं दिखाई नहीं देता । और राजा द्वारा अपने सेवक से या फिर किसी मित्र के द्वारा कोई वस्तु माँगने से 'यह प्रार्थना कर रहा है' ऐसा नहीं कहा जाता ।

ठीक है, तब तो किसी वस्तु के लाभ के हेतु से जब कुछ कहा जा रहा हो, तो उसे प्रार्थना मान लीजिए ।

नहीं, इसे भी प्रार्थना नहीं माना जा सकता । क्योंकि यदि प्रार्थना करने के पश्चात् वह वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो फिर उस कथन को प्रार्थना ही नहीं कहा जा सकेगा । जब लाभ ही नहीं हुआ तो उस लाभ के लिए की गई प्रार्थना भी प्रार्थना न रही ।

नहीं । ऐसा नहीं है । वह प्रार्थना नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि लोक में "हमने प्रार्थना की परंतु इसने नहीं दिया" ऐसा प्रयोग सुनने में आता ही है । अतः केवल लाभ न होने से वह प्रार्थना ही नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते ।

नहीं । लाभ-इच्छा से कहे जाने वाले वाक्यों को आप प्रार्थना नहीं कह सकते । क्योंकि ऐसा कहने से "प्रजा से धन ले आओ" इस प्रकार की राजा की आज्ञा भी फिर प्रार्थना हो जायेगी । तब तो कर-चरूती करना भी प्रार्थना ही हो जायेगी ।

परंतु यह प्रार्थना है ही नहीं, ऐसा आप भी नहीं कह सकते क्योंकि लोक में "यह हाथ फैला कर माँग रहा है" ऐसा प्रयोग दिखाई देता है । और मौनव्रतधारी भी भोजन आदि के लिए इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं । और, आप जैसा कह रहे हैं, भले ही हो ऐसा, परंतु हम केवल कहने मात्र को ही प्रार्थना नहीं कह रहे हैं अपितु लाभ की इच्छा से जो कुछ भी किया, वह प्रार्थना ही है, यह कह रहे हैं । अतः लाभ के लिए जो कुछ भी यत्न-प्रयत्न किया जाता हो, वह प्रार्थना ही है ।

नहीं, ऐसा नहीं है । क्योंकि लाभ के लिए किए जाने प्रयत्न को आप भले ही प्रार्थना मान भी लें, परंतु राजा की आज्ञा को तो प्रार्थना फिर भी नहीं माना जा सकेगा ।

ननु दयोत्पादकं वचः प्रार्थनेति चेत्, मैवम् । शृण्वतां दयोत्पादकं "दुष्टमेनमाशु मारये"ति महादारुणवचसोपि याश्चात्प्रसङ्गात् । ननु सम्बोध्यस्य दयोत्पादकं वचः प्रार्थनेति चेत्, न, आज्ञप्तस्य दयालुत्वे उक्तवचनेऽतिव्याप्तेः । निर्दयं प्रति प्रार्थने व्याप्तेश्च । अश्रवणे चाव्याप्तेः । न चेदं द्वयमपि न याञ्चेति वाच्यम्, निर्दययोगमेतत्प्रार्थनां न मनुते, व्यग्रयोगमेतत्प्रार्थनां न शृणोतीति च प्रयोगात् । किञ्च, "अयं देवदत्तो भृशमङ्गेशीदि"ति प्रासङ्गीकोक्तावप्यतिव्याप्तेः । अथ स्वस्मिन्सम्बोध्य दयोत्पादकं वचस्तथेति चेत्, न, "सखे भृशमहमङ्गेशिपमि"-तिवृत्तवृत्तान्तवचनेऽ-तिव्याप्तेः । न हि सुहृत्क्षेत्रवणेपि नानुकम्पते मनः । अथ दयार्थमुक्तिः प्रार्थनेति चेत्, न, किं स्वस्मिन्दयार्थमाहोस्वित्परस्मिन्नुत सामान्यतः । न प्रथमः । परार्थं प्रार्थनेऽव्याप्तेः । न द्वितीयः । स्वार्थं प्रार्थनेऽव्याप्तेः । न तृतीयः । "निर्दयमेनं सदयं कुर्वि"त्युक्तेन देवदत्तेन पूर्वराजकथादिभिः कृते क्रूरराजप्रबोधनेऽतिव्याप्तेः । न च याचनैव सेतिवाच्यम् । राजानमयं पुराणादिभिः प्रबोधयतीति वधाचत इत्यपि प्रयोगापत्तेः । तस्मात् मीमांसितव्यमेवेतदिति चेत्, न, धात्वर्थविचारेण याचनैव प्रार्थना, न च राजादिवचनादावतिप्रसङ्गः । तत्राऽपकर्षार्थभावेपि प्रार्थनात्वस्येष्टत्वात् । अत्र निरपेक्षत्वमपि भगवत्स्वरूपभजनातिरिक्तनिरपेक्षत्वमेव । न हि भगवदीया भगवति निरपेक्षाः, तथा सति ज्ञानमार्गपातात् ॥ १३ ॥ --

तो पछी दयनीय वचन "प्रार्थना" छे, अमे मानी लो.

ना, तेचुं पण आप नथी कही शकता, केमेके दयनीय वचन पण सांभलो के, "आ दुष्टने शीघ्र मारी नाओ,"-आ अत्यंत दयापूर्वकं कहेलां कठोरवचन पण पछी प्रार्थना थई जशे.

तो पछी दुष्टो ना द्वारा दयापूर्वक वचन कहेवाय तो तेने प्रार्थना मानी लो.

ना, अचुं न कहेवाय केमेके जे दुष्ट व्यक्तिने ँऽ मज्यो छे, तेने तेनां दयापूर्वक वचनोना आधार पर छोडी नथी शकतो. अने पछी त्यारे कोठ निर्दयी अर्थात् जेनामां दया न होय, तेना वचनो ने प्रार्थना मानी लेवायां आवशे. अने जे तेना वचनो ने न सांभल्युं करी नापे तो पछी तेने पण प्रार्थना नहीं मनाय. अने तेमज, निर्दयी अने दयाणु आ अंने व्यक्तियों द्वारा कहेलां वचनो ने पण प्रार्थना नथी मानी शकती केमेके जगतमां "आ अहु निर्दयी छे, अमारी प्रार्थना पण नथी मानतो," "आ अहु व्यस्त छे, अमारी प्रार्थनाज नथी सांभलतो", आ प्रकारना प्रयोग पण मजे छे. तेमज, सांभलो के, "आ देवदत्त ने अहुं कष्ट मज्युं", ते प्रकारनुं कथन पण व्यर्थ थई जशे केमेके तेने कष्ट तो त्यारे ज थयुं ने के तेनी प्रार्थना न सांभलवायां आवी. ज्यारे अनी दयापूर्वकं करेली प्रार्थना पण न सांभलवायां आवी त्यारे दयनीय वचनोने तमे प्रार्थना केम कही शकी छी ?

कोठ पोतानी दयनीय परिस्थिति अतावी दयनीय वचन कही रहयो होय तो ते प्रार्थना छे-अमे अमे कहीअे छीअे.

ना. अचुं पण नथी केमेके "हे मित्र ! मने अहुं कष्ट पडयुं", आ प्रकारना वचनोमां अे भाव अलके छे के ते व्यक्तिनी

परिस्थिति दयनीय होवा छतां, अने आ प्रकारे दयनीय वाक्यो कहेवा पर पण तेनी प्रार्थना न सांभलणामां आवी. केभे पोताना कोई स्नेही स्वजन नुं कष्ट सांभलीने मनमां दया न उपजे, तेपुं तो नथी थतुं.

तो पछी तेना दयनीय वचनो ने न प्रार्थना केम न मानी लईये ?

ना, भले पोताना माटे दयापूर्ण वाक्यो कहेवाय के बीजं माटे, वात तो बंने अेक न छे. जे पोताना माटे प्रार्थना करवामां आवे तो बीज माटे करवामां आवती प्रार्थना ने प्रार्थना न मानी शकय अने जे बीज माटे प्रार्थना करवामां आवे तो पछी पोताना माटे करवामां आवती प्रार्थनाने प्रार्थना नही मानी शकय. आ बंने विकल्पोना सिवाय कोई त्रीज विकल्पने पण प्रार्थना न मानी शकय केभे “आ निर्दयी ने दयाणु बनावी हो” आवुं देवदत्तना कहेवा पर पहलेलां कहेला कूर राजना प्रसंगमां आने प्रार्थना नही मानी शकय. अने तेमन, याचना ने पण प्रार्थना न कही शकय. केभे “आ राजने पुराणो नो उपदेश करी रह्यो छे” आ प्रकारना उपदेशमां भलेने प्रत्यक्षरूपधी याचना नथी देभाती छतां आ उपदेशनुं छुपुं प्रयोजन पण तो याचना करवी न छे. पण आ उपदेशने याचना न कही शकय.

तो पछी आ विषय घणो विचारणीय छे. अेम मानीये !

ना, धातु अर्थनो विचार करवा पर तो याचना न प्रार्थना सिद्ध थाय छे अने ते राज वगेरेनां उदाहरणोमां पण प्रार्थना ना उपमांन घटे छे. राजना प्रसंगमां पण राज द्वारा सेवक पासे कंठ मांगवा पर राजनुं कोई अपमान न थवां छतां याचना तो छे न. ते प्रकारे अही ब्रह्मकृतोना विषयमां निरपेक्षता भतावता भगवाननी सेवा करवानी अपेक्षा तो तेमनामां छे न. केभे भगवदीयो भगवान प्रति निरपेक्ष नथी रही शकता. अन्यथा तेयो तो ज्ञानभार्गीय न सिद्ध थई नशे. ॥ १३ ॥

तो फिर दयनीय वचन ‘प्रार्थना’ होते हैं, यह मान लीजिए ।

नहीं, ऐसा भी आप नहीं कह सकते । क्योंकि दयनीय वचन भी सुनिए कि ‘इस दुष्ट को शीघ्र मार दीजिए’-ये अत्यंत दयापूर्वक कहे जाने वाले कठोरवचन भी फिर प्रार्थना हो जायेंगे ।

तो फिर दुष्टों के द्वारा दयापूर्ण वचन कहे जाने पर उन्हें प्रार्थना मान लें ।

नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस दुष्ट व्यक्ति की दंड मिल चुका है, उसे उसके दयापूर्ण वचनों के आधार पर छोड़ा नहीं जा सकता । और फिर तब किसी निर्दयी अर्थात् जिसमें दया न हो, उसके वचनों को प्रार्थना मान लिया जायेगा । और यदि उसके वचनों को अनसुना कर दिया जाय तो फिर उसे भी प्रार्थना नहीं माना जा सकेगा । और भी, निर्दयी एवं दयालु इन दोनों व्यक्तियों द्वारा कहे जाने वाले वचनों को भी प्रार्थना नहीं माना जा सकता क्योंकि लोक में ‘यह बड़ा निर्दयी है. हमारी प्रार्थना भी नहीं मानता’, ‘यहाँ बड़ा व्यस्त है, हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता’ इस प्रकार के प्रयोग भी मिलते हैं । और भी, सुनिए कि ‘इस देवदत्त को बहुत कष्ट मिला’ इस प्रकार का कथन भी व्यर्थ हो जायेगा क्योंकि उसे कष्ट तो तभी हुआ न कि जब उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई । जब उसकी दयापूर्वक की गई प्रार्थना भी नहीं सुनी गई तब दयनीय वचनों को आप प्रार्थना कैसे कह सकते हैं ।

कोई अपनी दयनीय परिस्थिति बता कर दयनीय वचन कह रहा हो तो वह प्रार्थना है- हम ये कह रहे हैं ।

नहीं । ऐसा भी नहीं है क्योंकि ‘हे मित्र ! मैंने बड़ा कष्ट पाया’ इस प्रकार के वचनों में यह भाव झलकता है कि उस व्यक्ति की परिस्थिति दयनीय होने पर भी एवं इस प्रकार दयनीय वाक्य कहने पर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई । क्योंकि अपने किसी स्नेही स्वजन का कष्ट सुनकर भी मन में दया न उपजे, ऐसा तो नहीं होता ।

तब फिर उसके दयनीय वचनों को ही प्रार्थना क्यों न मान ली जाय ?

नहीं, चाहे अपने लिए दयापूर्ण वाक्य कहे जाएँ या दूसरे के लिए, बात तो दोनों एक ही है । यदि अपने लिए प्रार्थना की जाय तो दूसरे के लिए की जाती प्रार्थना को प्रार्थना नहीं माना जा सकेगा और यदि दूसरे के लिए प्रार्थना की जाय तो फिर अपने लिए की जाती प्रार्थना को प्रार्थना नहीं माना जा सकेगा । इन दोनों विकल्पों के अतिरिक्त किसी तीसरे विकल्प को भी प्रार्थना नहीं माना जा सकता क्योंकि ‘इस निर्दयी को दयालु बना दीजिए’ ऐसा देवदत्त द्वारा कहने पर पूर्व में कहे कूर राजा के प्रसंग में इसे प्रार्थना नहीं माना जा सकेगा । और भी, याचना को भी प्रार्थना नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ‘यह राजा को पुराणों का उपदेश कर रहा है’ इस प्रकार के उपदेश में भले ही प्रत्यक्षरूप से याचना दिखाई नहीं पड़ती तथापि इस उपदेश का छुपा हुआ प्रयोजन भी तो याचना करना ही है । किंतु उस उपदेश को याचना नहीं कहा जा सकता ।

फिर तो यह विषय बड़ा ही विचारणीय है, यही मान लिया जाय !

नहीं । धातु-अर्थ का विचार करने पर तो याचना ही प्रार्थना सिद्ध होती है और वह राजा-आदि के उदाहरणों में भी प्रार्थना के रूप में ही घटती है । राजा के प्रसंग में भी राजा द्वारा सेवक से कुछ माँगने पर राजा का कोई अपमान न होते हुए भी याचना तो है ही । उसी प्रकार यहाँ ब्रजभक्तों के विषय में निरपेक्षता बताते हुए भगवान की सेवा करने की अपेक्षा तो उनमें है ही । क्योंकि भगवदीय भगवान के प्रति तो निरपेक्ष नहीं रह सकते । अन्यथा वे तो ज्ञानमार्गीय ही सिद्ध हो जायेंगे ॥ १३ ॥

शरणसिद्धयर्थमाहुरन्यस्येति ।

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि तथान्यत्र विचर्जयेत् ॥ १४ ॥

देवान्तरस्य भजनं, तत्र देवान्तरसमीपे मार्गवशाद्यभवेपि स्वेच्छया गमनम्, चकारात्तदर्थमन्यप्रेरणं च विचर्जयेत् । भगवति च कार्यमात्रे अल्पेपि कर्तव्ये अथवा सर्वेषु कर्तव्येषु प्रार्थना वर्जयेत् । अत्यशक्यार्थं प्रभौ प्रार्थनायां कृतायामपि मुहुः प्रार्थना न कार्येति बहुवचनम् । तथा प्रभुवद् अन्यत्र देवान्तरे प्रार्थना विशेषण वर्जयेत् ॥ १४ ॥

हवे भगवाननां शरणानी सिद्धि प्राप्त करवा माटे अन्यस्य वगैरे शब्दो आचार्य्यरज्ञो कही रह्यां छे ।

अन्यस्य भजनं नो अर्थ छे-अन्य देवताओंनुं भजन. तेथी अन्य कोई भीजे मार्ग न होथे अने विवशताथी ते मार्गथी न्युं पडे, जे मार्गमां भीजे देवोनुं देवालय होथे, त्यारे तो ठीक छे परंतु स्वयं पोतानी छेछाथी त्यां न न्युं न्हेछे. “अ” शब्दने अर्थ छे छे, कोई भीजे त्यां न्यवानी प्रेरणा करे, त्यारे पण न न्युं न्हेछे. श्लोक ना भीजे भागने अर्थ छे छे, नानामां नाना कार्यां माटे पण भगवानने प्रार्थना न करवी न्हेछे. अथवा अेम सभजे छे कोई पण कार्य माटे प्रार्थना न करवी न्हेछे. अत्यंत असंभव कार्य माटे मानो अेक वार प्रार्थना करी पण होथे, छतां पण वारंवार प्रार्थनाओ तो न न्य करवी न्हेछे, आ अताववा माटे “प्रार्थना” शब्द अलुवचनमां छे. ते प्रकारे, पोताना प्रभुने तो मानो कोई विशेष परिस्थितिमां अेक वार प्रार्थना करी पण लीधी होथे परंतु अन्य देवताओंने तो तेठली पण प्रार्थना न करवी न्हेछे. आ विवर्जयेत् शब्दमां प्रयुक्त “वि” उपसर्गथी सभज्य छे ॥ १४ ॥

अब भगवान की शरण की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आचार्यचरण अन्यस्य इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

अन्यस्य भजनं का अर्थ है- अन्य देवताओं का भजन । अर्थात् अन्य कोई दूसरा मार्ग न हो और विवशता में उसी मार्ग से जाना पड़ जाय जिस मार्ग से दूसरे देवता का देवालय हो, तब तो ठीक है, परंतु स्वयं अपनी इच्छा से वहाँ नहीं जाना चाहिए । ‘च’ शब्द का अर्थ यह है कि, कोई दूसरा वहाँ जाने को प्रेरित करे, तब भी नहीं जाना चाहिए । श्लोक के दूसरे भाग का अर्थ यह है कि, छोटे से छोटे कार्य के लिए भी भगवान को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए अथवा यों समझें कि किसी भी कार्य के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए । अत्यंत असंभव कार्य के लिए मानो एक बार प्रार्थना कर भी दी हो, तथापि वारंवार प्रार्थनाएँ तो नहीं करनी चाहिए, यह बताने के लिए ‘प्रार्थना’ शब्द बहुवचन में है । उसी प्रकार, अपने प्रभु से तो मानों किसी विशेष परिस्थिति में एकाध बार प्रार्थना कर भी ली हो परंतु अन्य देवताओं से तो उतनी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए-यह विचर्जयेत् शब्द में प्रयुक्त ‘वि’ उपसर्ग से ज्ञात होता है ॥ १४ ॥

नन्वेवं सति कथमिष्टसिद्धिः ? प्रभुरपेक्षितं कुर्यान्न वेति चेत् तत्राहुरविश्वास इति ।

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

भक्तिमार्गे अविश्वासो न कर्तव्यः, “ये यथा मां प्रपद्यन्त” इति वाक्यात्, सः सर्वथा बाधकः । विश्वासस्तु कर्तव्यः । अनयोः (विश्वासाविश्वासयोः) क्रमेण बाधकत्वसाधकत्वयोर्ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यावनुसन्धेयौ । लङ्गायां राक्षसैर्ब्रह्मास्त्रेण बद्धो हनुमान् चलितवान्, ततस्तैरन्यैः पाशैर्बद्धमारब्धो ब्रह्मास्त्रे राक्षसानामविश्वासं दृष्ट्वा स्वयमपि ब्रह्मास्त्रमयांदामुल्लङ्घ्य ततश्चलितवान् । ततो ब्रह्मास्त्रं व्यर्थमभूत् । एवं भक्तिमार्गांश्चिश्वासे भक्तिमार्गीयं सर्वं व्यर्थं भवति ।

ने अेवुं छे तो छेष्टप्राप्ति केवी रीते धरो ? आपणने जे अपेक्षित छे ते प्रभु करशे के नहीं ? आवी शंकांनुं सभाधान आचार्य्यरज्ञो अविश्वास वगैरे शब्दोथी करी रह्यां छे ।

आनो अर्थ छे छे, लक्ष्मिमार्गमां अविश्वास न करवी न्हेछे. केभडे भगवद्-गीताना “लकत जे प्रकारे शरणे आवे छे, हुं तेने तेवुंज इण आयां छुं, (४/११)”, आ वाक्यानुसार ने अविश्वास राभीने भगवाननी शरणगाति करशुं तो इण पण तेवुंज भणशे. अविश्वास तो सर्वथा बाधक छे, विश्वास न करवी न्हेछे. अविश्वास अने विश्वासमां क्रमशः बाधकता अने

साधकत्वानो विचार करीने अविश्वासमां “ब्रह्मासत्र” अने विश्वासेने समझवां माटे “चातक” ना दृष्टांतनी भावना करवी न्हेईअे. लंकांमं न्यारे राक्षसोअे हनुमान्छने ब्रह्मासत्रधी आंध्या त्यारे पण हनुमान्छ त्पांधी हात्या नही. तेना पर पण तेमण्णे तेमने पीन अंधनोथी पण आंधवानुं यालुं कथुं. हनुमान्छ राक्षसोनो आवा प्रकारनो ब्रह्मासत्र परनो अविश्वास न्हेई स्वयं पण ब्रह्मासत्रनी मर्धादा तोडीने त्पांधी निकणी गया. तेथी ब्रह्मासत्र पण व्यर्थ न थई गथुं. आ प्रकारे लक्तिमार्ग पर अविश्वास करवाथी लक्तिमार्गीय सभस्त पदार्थो व्यर्थ थई न्तय छे.

यदि ऐसा है तो फिर इष्ट प्राप्ति कैसे होगी ? हमें जो अपेक्षित है, वह प्रभु करेंगे या नहीं ? ऐसी शंका होने पर आचार्यचरण अविश्वास इत्यादि शब्दों से समाधान कर रहे हैं ।

इसका अर्थ यह है कि, भक्तिमार्ग में अविश्वास नहीं करना चाहिए । क्योंकि भगवद्-गीता के “जो मेरी जिस प्रकार से शरणागति करता है, मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ (४/११)” इस वाक्यानुसार यदि अविश्वास रखते हुए भगवान की शरणागति करेंगे तो फल भी वैसा ही प्राप्त होगा । अविश्वास तो सर्वथा बाधक है, विश्वास ही करना चाहिए । अविश्वास एवं विश्वास में क्रमशः बाधकता एवं साधकता का विचार करते हुए अविश्वास में ‘ब्रह्मासत्र’ के दृष्टांत कृी एवं विश्वास को समझने के लिए ‘चातक’ के दृष्टांत की भावना करनी चाहिए । लंका में जब राक्षसों ने हनुमानजी को ब्रह्मासत्र के द्वारा बाँधा तब भी हनुमानजी वहाँ से हिले नहीं । इस पर उन्होंने उन्हें अन्य दूसरे बंधनों द्वारा भी बाँधना शुरू किया । हनुमानजी, राक्षसों का इस प्रकार ब्रह्मासत्र पर अविश्वास देखकर स्वयं भी ब्रह्मासत्र की मर्यादा तोड़कर वहाँ से निकल पड़े । अतः ब्रह्मासत्र भी व्यर्थ ही हो गया । इसी प्रकार भक्तिमार्ग पर अविश्वास करने से भक्तिमार्गीय समस्त पदार्थ व्यर्थ हो जाते हैं ।

चातकः पक्षिविशेषः, स्वातिर्विष्यति स्वातिजलमेव मया पेयमिति विश्वासेन महदन्यत् जलं विहाय तिष्ठति, तदर्थं स्वातिर्विषति स पिबति । एवं भक्तिमार्गे हरिः सर्वं करिष्यतीति विश्वासेन भक्तिमार्गमर्यादां गृहीत्वा यस्तिष्ठति, तस्य योगक्षेमनिर्वाहं प्रभुः करोति, “तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहमि”ति वाक्याच्च । सर्वं भगवत एव, अहं भगवद्दासो भगवद्दत्तमेव भगवते समर्पयामीति ममत्वं त्यक्त्वा प्राप्तं सेवेतेत्याहुः **प्राप्तं सेवेत निर्मम इति ।**

चातक अेक विशेष प्रकारनु पक्षी छे अे “स्वातिजल वरसशे अने हुं तेज स्वातिजल ने पीश” आ प्रकारना विश्वासथी अन्य सभस्त मोटा न्णशयोने छोडीने डेवल स्वातिजल माटे प्रतीक्षारत रहे छे. अने तेना माटे स्वातिजल वरसे छे अने ते तेनेज पीअे छे. आ प्रकारे लक्तिमार्गमां अे “हरि अंधुंज करशे” अे विश्वासथी लक्तिमार्गनी मर्धादानुं पालन करीने रहे छे तेना सभस्त “योगक्षेम” नो निर्वाह प्रभु करे छे. आज वात “भारा लकतोनो संपूर्ण आवश्यकताओ नो भार हुं वलन कइं छुं (भ. गी. ८/२२)” आ वाक्यथी गीता मां कही छे. “अंधुंज भगवाननुं न छे, हुं भगवाननो इकत दास न छुं, भगवाननुं आपेवुं भगवानने सभर्पण करी रह्यो छुं” आ प्रकारथी ममताने छोडीने भगवत्-सेवा करवी न्हेईअे, आ आचार्यचरणोअे प्राप्तं सेवेत निर्ममः वगरे शब्दोथी कहुं छे.

चातक एक विशेष प्रकार का पक्षी है जो “स्वातिजल बरसेगा और मैं उसी स्वातिजल को पीऊँगा” इस प्रकार के विश्वास से अन्य समस्त बड़े जलाशयों को छोड़कर केवल स्वातिजल के लिए प्रतीक्षारत रहता है । और उसके लिए स्वातिजल बरसता है और वह उसी को पीता है । इसी प्रकार भक्तिमार्ग में जो ‘हरि सब कुछ करेंगे’ इस विश्वास से भक्तिमार्ग की मर्यादा का पालन करते हुआ रहता है उसके समस्त ‘योगक्षेम’ का निर्वाह प्रभु करते हैं । यही बात “मेरे भक्तों की संपूर्ण आवश्यकताओं का भार मैं वहन करता हूँ (भ. गी. ९/२२)” इस वाक्य से गीता में कही गई है । “सभी कुछ भगवान का ही है, मैं भगवान का दास ही हूँ, भगवान का दिया हुआ ही भगवान को समर्पण कर रहा हूँ” इस प्रकार से ममता का त्याग करके भगवत्-सेवा करनी चाहिए, यह आचार्यचरणों ने प्राप्तं सेवेत निर्ममः इत्यादि शब्दों से कहा है ।

नन्वेवं ममत्वाभावे भगवत्कार्यातिरिक्तं कार्यं न कर्त्तव्यमिति चेत्तत्राहुर्धयाकथञ्चिदिति ।

यथाकथञ्चित्कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥

उच्चावचान्यनेकप्रकारकाणि, वैदिकानि, लौकिकान्यप्यविरुद्धानि कार्याणि । यथा कथञ्चिद् न विस्तारेण कुर्यात्, व्यवहारोपयोगित्वाद्, व्यवहारस्य परम्परया भगवद्जनोपयोगित्वादित्यर्थः । कियन्तः प्रकाराः वक्तव्या इति सङ्केपेणाहुः किं वा प्रोक्तेन बहुनेति । कर्मभिर्न मम निस्तारः, किन्तु, भगवदाज्ञया कृतेः भगवान्प्रसन्नः शरणं भवत्विति भावयेदित्याशयेनाहुः शरणं भावयेद्धरिमिति ॥ १६ ॥

परंतु अहाँ अेक शंका थाय छे डे, जे आ प्रकारे समस्त कार्योमांथी भमतानो त्याग करी दईअे तो भगवत्कार्य सिवायनां बीनां कार्यो डेवी रीते करवां ? तो आचार्यचरणो तेनुं समाधान यथा कथंयित् वगेरे शब्दोथी करी रह्या छे.

“उच्चावचानि” नो अर्थ छे- वैदिक कार्यो, शास्त्र संमत लौकिक कार्यो; यथाकथंयित् नो अर्थ छे- आ कार्योने जेभ-तेम करी लेवां जेईअे, विस्तारथी नही अने तेभनायां निष्ठा राभीने नही. डेभके आ कार्यो लौकिक व्यवहार निभाववायां उपयोगी छे अने लौकिक व्यवहारो परंपरा थी भगवद्भजनमां उपयोगी रह्यां छे, आब करणो तेभने निभावी लेवां जेईअे, आ अर्थ छे. बीनुं शुं- अने डेटनुं कहीअे ? तेथी आचार्यचरणो संक्षेपमां डेवण “हवे वधारे शुं कहीअे” अेटलुं कही रह्यां छे. “आ कर्मोथी माड़ कल्याण नही थाय परंतु आ कर्मोने करवानी आज्ञा स्वयं भगवानेज आपी छे तेथी तेभने तेभनी आज्ञानुसार करवाथी तेओ प्रसन्न थरो अने मारा रक्षक थरो” अेवी भावना करवी जेईअे, आ जताववा माटे आचार्यचरणोअे शरणां लावयेत् हरिम् वगेरे शब्दो कहां छे ॥ १६ ॥

परंतु यहाँ एक शंका होती है कि, यदि इस प्रकार समस्त कार्यो से-ममता का त्याग कर दें तो फिर भगवत्कार्य के अतिरिक्त दूसरे कार्य कैसे करने ? तो आचार्यचरण इसका समाधान यथाकथंयित् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

“उच्चावचानि” का अर्थ है- वैदिक कार्य, शास्त्रसंमत लौकिक कार्य; यथाकथंयित् का अर्थ है- इन कार्यो को जैसे-तैसे कर लेना चाहिए, विस्तार से नहीं एवं इनमें निष्ठा रखते हुए नहीं । क्योंकि ये कार्य लौकिक व्यवहार निभामें उपयोगी हैं और लौकिक व्यवहार परंपरा से भगवद्-भजन में उपयोगी रहे हैं, इस कारण इन्हें निभा लेना चाहिए, यह अर्थ है । और क्या-क्या और कितना कहें ? अतः आचार्यचरण संक्षेप में केवल “और अधिक क्या कहें ?” इतना ही कह रहे हैं । “इन कर्मों से मेरा कल्याण नहीं होगा किंतु इन कर्मों को करने की आज्ञा स्वयं भगवान ने ही दी है अतः इन्हें उनकी आज्ञानुसार करने पर वे प्रसन्न होंगे और मेरे रक्षक होंगे” ऐसी भावना करनी चाहिए, यह बताने के लिए आचार्यचरणों ने शरणं भावयेत् हरिम् इत्यादि शब्द कहे हैं ॥ १६ ॥

नन्वाश्रयनिरूपणेऽन्यस्य भजनवर्जनादिकं किमित्युक्तमित्याशङ्क्याहुरेवमाश्रयणमिति ।

एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

इति श्रीमद्वैश्वानरश्रीबल्लभाचार्यचरणविरचितो

विवेकधैर्याश्रयः सम्पूर्णः ।

“यावदन्याश्रयस्तावद्भगवानपि तं जनम् । आलोकयेन्न कृपया, अनन्यजनवत्सल” इति प्रह्लादवाक्यात् । अन्यभजने सम्यगाश्रयणमेव न सिद्धयेदिति तदभावस्याङ्गत्वात् प्रथमाधिकाररूपत्वात् । अनेन प्रकारेण साङ्गमाश्रयणमेव प्रोक्तं तत्सर्वेषां वर्णानामाश्रमणां च सर्वकालं सुखकारि ।

परंतु कोई पूर्वपक्षी नो प्रश्न अे छे डे तभारा आश्रयना निरूपणमां अन्य देवो नां भजननो त्याग डेभ आवश्यक छे ? आवी शंका थाय तो आचार्यचरणो अेवमाश्रयणं वगेरे शब्दोथी तेनुं समाधान करी रह्या छे.

प्रह्लादएलना “ज्यां सुधी अन्याश्रय होय छे, त्यां सुधी भगवान पण तेना पर कृपादृष्टि नथी करता डेभके ते अनन्यजनोने स्नेह करे छे”, आ वाक्यानुसार अन्य देवोनुं भजन करवाथी पुष्टिप्रभुनो आश्रय सुचाड़ रीते दढ नथी थई शकतो डेभके अन्याश्रय न करवो ते आश्रयनुं मूलभूत अंग छे अने तेनाथी भगवद्भजन नो प्रथम अधिकार प्राप्त थाय छे. आ प्रकारथी आचार्यचरणोअे अंगसहित “आश्रय” नुं निरूपण कर्नु छे जे समस्त वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) अने समस्त आश्रमो (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) माटे सर्वदा सुभकारी छे.

परंतु किसी पूर्वपक्षी का प्रश्न यह है कि आपके आश्रय के निरूपण में अन्य देवताओं के भजन का त्याग क्यों आवश्यक है ? ऐसी शंका होने पर आचार्यचरण एवमाश्रयणं इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

प्रह्लादजी के “जब तक अन्याश्रय होता है, तब तक भगवान भी उस पर कृपादृष्टि नहीं करते हैं क्योंकि वे अनन्यजनों से स्नेह करते हैं” इस वाक्यानुसार अन्य देवताओं का भजन करने से पुष्टिप्रभु का आश्रय भर्त्सनापूर्वक दृढ नहीं हो पाता क्योंकि अन्याश्रय न करना आश्रय का मूलभूत अंग है एवं इसी से भगवत्भजन का प्रथम अधिकार प्राप्त होता है । इस प्रकार से आचार्यचरणों ने अंगसहित ‘आश्रय’

का निरूपण किया है जो समस्त वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं समस्त आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के लिए सर्वदा सुखकारी है ।

ननु मुख्या भक्तिः कुतो नोच्यत इति आशङ्क्य, “प्रायेणाल्पायुषः सूत कलावस्मिन्गुणे जनाः । मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुता” इति कलावेतादृशा जनाः किं साधयेयुः ? अशक्योपदेशे वाऽनातत्त्वं स्यात् । इत्येवमाश्रये क्रियमाणे भगवान्कृपया भक्तिमपि दास्यतीत्याशयेनाहुः कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिरिति । भक्तिरादियेषां ते भक्त्यादयः । तेन च ते मार्गाश्च भक्त्यादिमार्गाः । प्रावाहिकभक्तिमार्गो मर्यादाभक्तिमार्गः पुष्टिभक्तिमार्गश्चेत्यर्थः ॥ १७ ॥

विवेकधैर्याश्रयाणां विवृतिः कृतिशर्मणे ।

श्रीगोविन्दसुतेनोक्ता गोकुलोत्सवसूरिणा ॥

इति श्रीमद्ब्रह्मभनन्दनचरणैकतानश्रीगोविन्दरायात्मजश्रीगोकुलोत्सवभिरचिता विवेकधैर्याश्रयविवृतिः सम्पूर्णा ।

अहीं ऐक शंका ऐ थाय ऐ के, मुभ्य तो भक्ति न ऐ तो पछी तमे केवण आश्रय माटे न केम कहुं ? भक्ति माटे केम नहीं ? न्ने आ शंका ऐ तो समन्ने के, “हे सूतज ! आ कलियुगमां आयुभ्य ओछुं थयुं ऐ. लोको आणसु थर्ष गयां ऐ. भाग्य तो मंद न ऐ ऐने बुद्धि पण मंद ऐ, आन कारणे तेओ अनेक पाधाओधी घेरायेलां रहे ऐ (श्री. भा. १/१/१०)”, आ पाक्य ने अनुसार कणियुगमां आंवा एवो शुं साधन करी शके ऐ ? आवाओने न्ने असंभव उपदेश करवामां आवे तो व्यर्थ ऐ. तेथी आ प्रकारे आश्रय करवाथी भगवान् कृपापूर्वक भक्ति पण आपी दे ऐ, आन आशयथी आथार्थ्यरज्ञोअे “कणियुगमां भक्ति-वगरे मार्गो धृष्टां कठिन ऐ, आ मारी मति ऐ”, अेम कहुं ऐ. न्ने मार्गो मां मुभ्यता भक्तिनी न ऐ ते मार्गो भक्त्यादिमार्गाः शब्दोधी कल्यां ऐ. आ मार्गो-प्रावाहिक-भक्तिमार्ग, मर्यादा-भक्तिमार्ग अने पुष्टिभक्तिमार्ग- आ प्रकारे ऐ, तेवो अर्थ ऐ ॥ १७ ॥

श्रीगोविंदसुत “पंडित गोकुलोत्सव” द्वारा एवोना कल्याणमाटे “विवेकधैर्याश्रय” नी विवृति करवामां आवी ।।

आ, श्रीमद्ब्रह्मभनन्दन (श्रीगुंसाईज) ना यरज्ञोमां ऐकनिष्ठ श्रीगोविन्दरायात्मज श्रीगोकुलोत्सव द्वारा विरचित “विवेकधैर्याश्रय” नी विवृति संपूर्ण थर्ष.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु

यहाँ एक शंका यह होती है कि, मुख्य तो भक्ति ही है तो फिर आपने केवल आश्रय के लिए ही क्यों कहा ? भक्ति के लिए क्यों नहीं ? यदि ये शंका हो तो समझिए कि “हे सूतजी ! इस कलियुग में आयु कम हो गई है । लोग आसली हो गये हैं । भाग्य तो मंद ही है बुद्धि भी मंद है, इसी कारण वे अनेकविध बाधाओं से घिरे रहते हैं (श्री. भा. १/१/१०)” इस वाक्य के अनुसार कलियुग में ऐसे जीव क्या साधन कर सकते हैं ? ऐसों को यदि असंभव उपदेश कर दिया जाय तो व्यर्थ है । अतः इस प्रकार आश्रय करने पर भगवान् कृपापूर्वक भक्ति भी दे देते हैं, इस आशय से आचार्यचरणों ने “कलियुग में भक्ति-आदि मार्ग बड़े कठिन हैं, यह मेरी मति है” यह कहा है । जिन मार्गों में मुख्यता भक्ति की ही है वे मार्ग भक्त्यादिमार्गाः शब्द से कहे गये हैं । ये मार्ग प्रावाहिक-भक्तिमार्ग, मर्यादा-भक्तिमार्ग एवं पुष्टिभक्तिमार्ग इस प्रकार से हैं, यह अर्थ है ॥ १७ ॥

श्रीगोविंदसुत ‘पंडितगोकुलोत्सव’ के द्वारा जीवों के कल्याण के लिए ‘विवेकधैर्याश्रय’ की विवृति की गई ॥

यह, श्रीमद्-ब्रह्मभनन्दन (श्रीगुंसाईजी) के चरणों में ऐकनिष्ठ श्रीगोविन्दरायात्मज श्रीगोकुलोत्सव द्वारा विरचित ‘विवेकधैर्याश्रय’ की विवृति संपूर्ण हुई ।

श्रीकृष्णाय नमः ।

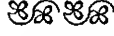
श्रीगोपीजनबल्लभाय नमः ।

श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ।

श्रीद्वैश्वानरावतारश्रीमद्ब्रह्मभाचार्यचरणविरचितः ।

विवेकधैर्याश्रयः ।

श्रीश्यामलसुतश्रीब्रजरायचरणविरचिता विवृतिः ।

यत्प्राप्तिमात्रतो नूनं रतिः स्याद्रोकुलाधिपे ।

स श्रीमदाचार्यपादरेणुर्मह्यं प्रसीदतु ॥ १ ॥

अथ श्रीमदाचार्यचरणा निबन्धे वैदिकयोः कर्मज्ञानमार्गयोर्भक्तिमार्गस्य च सम्यक्प्रपञ्चितत्वेऽपि कलौ तेषां दुःसाध्यत्वं विमृश्य तत्रासमर्थानामर्थं सङ्क्षेपेण 'जगन्नाथे विद्वले चे'त्यत्रोक्तं प्रपत्तिमार्गं हृदि सिद्धवत्कृत्वेदानीं तं प्रपञ्चयिष्यन्तस्तस्य मार्गस्य पूर्वोक्तमार्गत्रयोपकारकत्वञ्च बोधयिष्यन्तो विवेकधैर्याभ्यामाश्रयस्य सिद्धिं बोधयितुं तत्साधने विवेकधैर्यं रक्षितुं नियुञ्जन्ति, तद्रक्षणस्यावश्यकत्वं वा बोधयन्ति । विवेकेत्यादि ।

नेमनी प्राप्ति मात्रथी निश्चित् थाय गोकुलाधीशमं रति,

ते श्रीमदाचार्यचरणकमलोनी रेणुं थाय मारा पर प्रसन्न ॥ १ ॥

श्रीमदाचार्यचरणोभे भेजे निबंधमां वैदिक कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग अने भक्तिमार्गने विस्तारपूर्वक समझल्यां छे छतां पण कलिकालमां आ अथां मार्गो प्राप्त करवां भुशेक छे- आ विचार करीने आपश्री आ मार्गोने प्राप्त करवा माटे नेओ असमर्थ छे, तेवा एवो माटे संक्षेपमां "जगन्नाथजीमां, पंढरपुर-विद्वलनाथजी वगैरे स्थणो पर-न्यां पूज्ज प्रवाह होय त्यां रहेवुं नेईओ. (सर्व/२५८)" आ श्लोकमां कहेला प्रपत्ति मार्ग (शरणागतितो मार्ग)ने हृदयमां धारण करी हवे विस्तारपूर्वक कही रह्या छे. आचार्यचरणो आ शरणागर्गने उपर्युक्त त्रयोप मार्गोनी उपकारी अतावता अने विवेक-धैर्य द्वारा आश्रयनी सिद्धि अतावता माटे आश्रयना मूलभूत अंग विवेक अने धैर्यनुं रक्षण अतावी रह्या छे अथवा तेमनी आवश्यकता "विवेक" वगैरे शब्दोथी कही रह्या छे.

जिनकी प्राप्ति होने मात्र से निश्चय ही गोकुलाधीश-भगवान में प्रेम हो जाता है,

ऐसे श्रीमदाचार्यचरणकमल की रेणु मुझ पर प्रसन्न हो ॥ १ ॥

श्रीमदाचार्यचरणों ने यद्यपि 'निबंध' में वैदिक कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग एवं भक्तिमार्ग को विस्तारपूर्वक समझाया है तथापि कलिकाल में ये सभी मार्ग प्राप्त करने कठिन हैं-यह विचार कर अब वे इन मार्गों को प्राप्त करने के लिए जो असमर्थ हैं, ऐसे जीवों के लिए संक्षेप में "जगन्नाथजी में, पंढरपुर-विद्वलनाथजी इत्यादि स्थलों पर जहाँ-जहाँ पूजाप्रवाह हो, वहाँ रहना चाहिए (सर्व. /२५८)" इस श्लोक में कहा गया प्रपत्तिमार्ग शरणागति का मार्ग हृदय में धारण करके इस समय विस्तारपूर्वक कह रहे हैं । आचार्यचरण इस शरणमार्ग को उपर्युक्त तीनों मार्गों का उपकारी बताते हुए और विवेक-धैर्य के द्वारा आश्रय की सिद्धि बताने के लिए आश्रय के मूलभूत अंग विवेक और धैर्य का रक्षण बता रहे हैं अथवा इनकी आवश्यकता 'विवेक' इत्यादि शब्दों से बता रहे हैं ।

विवेकधैर्यं सततं रक्षणीये तथाश्रयः ।

विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥

सततं निरतरं रक्षणीये इति प्रैषे प्राप्तकाले वा अनीयस्तेन नियोग आवश्यकत्वञ्च समञ्जसम् । रक्षणे नैरन्तयोत्तया आश्रयोत्तरमपि तद्रक्षण आवश्यकत्वं बोध्यते । रक्षणञ्चात्र तन्नाशकनिवारणेन तत्पोषणम् । एतदेव साम्प्रदायिकैः स्वीकारत्वेन तदनुसन्धानपूर्वकतदनुकूलाकृतिकरणत्वेन च बोधितम् । तेन च फलमाहुस्तथाश्रय इति । तथाकृते आश्रयः सिद्धवेदित्यर्थः । यद्वा, ते तथा तेन प्रकारेण रक्षणीये यथा आश्रय सिद्धवेदित्यर्थः ।

શ્લોકની પ્રથમ પંક્તિનો અર્થ એ છે કે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણેય કાળોમાં વિવેક અને ધૈર્યની રક્ષા કરવી જોઈએ. આનાથી એ સમજાય છે કે વિવેક-ધૈર્ય ત્રણેય કાળોને જોડાયેલાં છે અને આવશ્યક છે. અહીં વિવેક-ધૈર્ય ની નિરંતર રક્ષા કરવાનું કહ્યું છે, એનાથી એ સમજાય છે કે ભગવદાશ્રય સિદ્ધ થયા પછી પણ તે તેવાજ આવશ્યક છે, જેવા પહેલા હતા. એમની રક્ષા કરવાનું તાત્પર્ય છે-તેમને નષ્ટ કરવાવાળા પદાર્થોનું નિવારણ કરવું અને તેમનું પોષણ કરવું. અન્ય સાંપ્રદાયિક વિદ્વાનોએ પણ આજ મત સ્વીકાર્યો છે, તેથી રક્ષણ કરવાનો અર્થ છે-વિવેકધૈર્યનું અનુસંધાન રાખતા ભગવાનને અનુકૂળ કાર્ય કરવું, આ અર્થ છે. આપું કરવાથી શું ફળ પ્રાપ્ત થશે ? આ આચાર્યચરણોએ તથાશ્રય શબ્દથી કહ્યું છે. આપું કરવાથી ભગવદાશ્રય સિદ્ધ થશે, તેવો અર્થ છે. અથવા એમ અર્થ કરી લઈએ કે વિવેક-ધૈર્યની તે પ્રકારે રક્ષા કરવી જોઈએ કે “આશ્રય” સિદ્ધ થઈ જાય, આ અર્થ છે.

શ્લોકની પ્રથમ પંક્તિ કા અર્થ યહૈ કિ, ભૂત-ભવિષ્ય એવં વર્તમાન તીનોં કાલોં મેં વિવેક એવં ધૈર્ય કી રક્ષા કરનીં ચાહિષ. | इससे यह ज्ञात होता है कि विवेक-धैर्य तीनों कालों से जुड़े हुए हैं एवं आवश्यक हैं। यहाँ विवेक-धैर्य की निरंतर रक्षा करनी कही गई है, इससे यह ज्ञात होता है कि भगवदाश्रय सिद्ध होने के बाद भी ये वैसे ही आवश्यक हैं, जैसे पहले थे। इनकी रक्षा करने का तात्पर्य है-इनको नष्ट करने वाले पदार्थों का निवारण करना एवं इनका पोषण करना। अन्य सांप्रदायिक विद्वानों ने भी यही मत स्वीकार किया है अतः रक्षण करने का अर्थ है-विवेक-धैर्य का अनुसंधान रखते हुए भगवान के अनुकूल कार्य करना, यह बोधित होता है। ऐसा करने का क्या फल प्राप्त होगा ? यह आचार्यचरणों ने तथ्याश्रय शब्द से बताया है। ऐसा करने से भगवद्-आश्रय सिद्ध होगा, यह अर्थ है। अथवा यों अर्थ कर लें कि विवेक-धैर्य की उस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार से ‘आश्रय’ सिद्ध हो जाय, यह अर्थ है।

यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात् क्रियामात्रस्यैवाध्याहारः। आश्रये क्रियासम्बन्धस्य कण्ठतोऽनुत्पत्त्या पृथगुपादानेन च स्वकृत्यसाध्यत्वं तुष्टप्रभुदानसाध्यत्वञ्च ज्ञाप्यते। “सोऽहं तवाङ्घ्रियुगतोऽस्म्यसतां दुरापं तच्चाप्यहं भवदनुग्रहमीशमन्य” इत्यक्रूरस्तुतौ सुबोधिन्यां तथा प्रपञ्चनात्।

“યથા” અને “તથા” નો નિત્ય સંબંધ હોવાથી અહીં કેવળ ક્રિયાનો જ અધ્યાહાર કર્યો છે. (જાણીતો કે યદા-તદા, યત્-તત્, યથા-તથા વગેરે શબ્દોનો સંબંધ નિત્ય હોય છે. ઉદા. માટે એમ કહેવાય કે, “જ્યારે સૂર્યોદય થશે ત્યારે અજ્ઞવાણું થશે”, આ વાક્યમાં “જ્યારે” શબ્દની સાથે “ત્યારે” શબ્દનો જોડાયેલો છે, નહીં તો વાક્ય ન બની શકે. આ પ્રકારે શ્રી. ભ. ગી. ના “યદા યદા હિ ધર્મસ્ય (૪/૭)”. શ્લોકને ધ્યાનથી જોઈએ તો ખબર પડશે કે અહીં પણ “યદા” અને “તદા” પરસ્પર જોડાયેલા છે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે જો આ બેમાંથી કોઈ એક નો પણ પ્રયોગ કરી દેવામાં આવે તો તે બીજા પદને આપોઆપ ખેંચી લઈ આવશે, તેને ફરીથી લખવાની જરૂર રહેતી નથી, કેમકે તેમનામાં નિત્યસંબંધ હોય છે. આજ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને હવે ટીકાકાર ની પંક્તિને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. સર્વપ્રથમ મૂળશ્લોકની પંક્તિનો અર્થ સમજો. “વિવેક-ધૈર્ય...તથાશ્રય:” નો અર્થ છે-વિવેક ધૈર્યની સદા રક્ષા કરવી જોઈએ, તેવી રીતે આશ્રયની પણ. આ પંક્તિને ધ્યાનથી વાંચશો તો સમજશે કે અહીં “જેમ” શબ્દ છુપાયેલો છે. તેથી સ્પષ્ટ અર્થ એમ થશે કે, જેમ વિવેક ધૈર્યની રક્ષા કરવી જોઈએ, તેમ આશ્રયની પણ રક્ષા કરવી જોઈએ. આ અર્થ માટે ટીકાકાર કહી રહ્યા છે કે કેમકે “જેમ” અને “તેમ” નો પરસ્પર નિત્ય સંબંધ હોય જ છે તેથી આચાર્યચરણોએ તે પ્રકારે લખ્યું નથી, આપણે જાતેજ જાણી લેવું જોઈએ. પરંતુ એક વાત એ પણ છે કે, વિવેક-ધૈર્ય માટે તો કહ્યું છે કે રક્ષા કરવી જોઈએ પરંતુ આશ્રયની જોડે “રક્ષણીય:” પદ જોડ્યું નથી. તો ટીકાકાર કહે છે કે તે આપણે જોડી લેવું જોઈએ. આને જ “અધ્યાહાર” કરવો કહે છે.) “આશ્રય” ને માટે તો કોઈ ક્રિયાનો પ્રયોગ નથી કર્યો માટે અધ્યાહાર કરવાથી સમજાય છે કે ભગવદ્-આશ્રય સ્વયં જીવ દ્વારા સાધ્ય નથી, તે તો ભગવદ્કૃપાથી જ સિદ્ધ થશે. (ટીકાકારે અહીં ઘણી સુંદર વાત કહી છે. તેઓ કહે છે કે આચાર્યચરણોએ વિવેક-ધૈર્ય માટે તો “રક્ષણીય” પદનો પ્રયોગ કર્યો છે. જેનો અર્થ છે-જીવે વિવેક-ધૈર્યની રક્ષા કરવી જોઈએ પરંતુ આશ્રયની સાથે “રક્ષણીય:” પદનો પ્રયોગ નથી કર્યો. આનો ગૂઢાર્થ એ થાય છે કે - જો ભગવદ્-આશ્રય સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય જીવમાં હોત તો આચાર્યચરણો ચોક્કસ “આશ્રય” ની જોડે પણ “રક્ષણીય:” પદ જોડતા પણ તે તો આપણી શક્તિ ની બહાર છે અને કેવળ ભગવત્કૃપાથીજ સિદ્ધ થઈ શકે છે તેથી આચાર્યચરણોએ કેવળ વિવેક-ધૈર્યની જોડે જ “રક્ષણીય:” પદ વાપર્યું છે, આશ્રયની જોડે નહીં - આ અર્થ છે.) જ્યારે પ્રભુ જીવથી સંતુષ્ટ થાય ત્યારે સ્વયંજ આશ્રય સિદ્ધ કરાવી દેશે, આ સમજાય છે. સુબોધિનીમાં “હું આપના ચરણકમલોમાં આવી ગયો છું જે દુષ્ટો માટે દુર્લભ

છે. હે પ્રભુ ! હું આને આપની કૃપા માનું છું. (શ્રી. ભા. ૧૦/૪૦/૨૮)" આ અકુરજ દ્વારા કરેલી સ્તુતિના વિસ્તારમાં આચાર્યચરણોએ પણ આજ કહ્યું છે.

'યથા' ઓર 'તથા' કા નિત્ય સંબંધ હોને કે કારણ યહાં કેવલ ક્રિયા કા હી અધ્યાહાર ક્રિયા ગયા હૈ । જાનાના યાહિ કિ યદા-તદા, યત્-તત્, યથા-તથા ઇત્યાદિ શબ્દોં કા સંબંધ નિત્ય હોતા હૈ । ઉદા. કે લિપે જૈસે કહા જાય કિ "જબ સૂર્યોદય હોગા, તબ ડજાલા હોગા" । ઇસ વાક્ય મેં 'જબ' શબ્દ કે સંગ 'તબ' શબ્દ તો જુડા હુઆ હી હૈ, અન્યથા વાક્ય નહીં બન પાએગા । ઇસી પ્રકાર મ. ગી. કે "યદા યદા હિ ધર્મસ્ય (૪/૭)" શ્લોક કો ધ્યાન સે દેહેંગે તો પતા ચલેગા કિ યહાં મી 'યદા' ઇવં 'તદા' પરસ્પર જુડે હુપે હૈ । કહેને કા તાત્પર્ય યહ કિ, યદિ ઇન દોનોં મેં સે કિસી ઇક પદ કા મી પ્રયોગ કર દિયા જાય તો વહ દૂસરે પદ કો અપને આપ ઊંચ કર લે આણા, ડસે પુન: લિખને કી આવશ્યકતા નહીં રહતી ક્યોંકિ ડનમેં નિત્ય સંબંધ રહતા હૈ । ઇસ બાત કો ધ્યાન મેં રખતે હુપે અબ ટીકાકાર કી પંક્તિ કો સમઝને કા પ્રયત્ન કરે । સર્વપ્રથમ મૂલશ્લોક કી પંક્તિ કા અર્થ સમઝે । વિવેક-ઘૈર્ય.....તથાશ્રય: કા અર્થ હૈ - વિવેક-ઘૈર્ય કી સતત રક્ષા કરની યાહિપ, વૈસે હી આશ્રય કી મી । ઇસ પંક્તિ કો ધ્યાન સે પઢેંગે તો જ્ઞાત હોગા કિ યહાં 'જૈસે' શબ્દ છુપા હુઆ હૈ । અત: સ્પષ્ટ અર્થ યહ હોગા કિ-જૈસે વિવેક-ઘૈર્ય કી રક્ષા કરની યાહિપ, વૈસે આશ્રય કી મી રક્ષા કરની યાહિપ । ઇસ અર્થ કે લિપે ટીકાકાર કહ રહે હૈ કિ ચૂંકિ 'જૈસે' ઓર 'વૈસે' કા પરસ્પર નિત્ય સંબંધ હોતા હી હૈ અત: આચાર્યચરણોં ને ડસ પ્રકાર સે નહીં લિખા હૈ પર હમેં સ્વયં હી જાન લેના યાહિપ । પરંતુ ઇક બાત ઓર મી હૈ કિ, વિવેક-ઘૈર્ય કે લિપે તો કહા હૈ કિ રક્ષા કરની યાહિપ પરંતુ આશ્રય કે સાથ 'રક્ષણીય' પદ નહીં જોડા ગયા હૈ । તો ટીકાકાર કહે રહે હૈ કિ વો હમેં જોડ લેના યાહિપ । ઇસી વો 'અધ્યાહાર' કરના કહતે હૈ । 'આશ્રય' કે લિપે તો કિસી ક્રિયા કા પ્રયોગ નહીં હુઆ હૈ અત: અધ્યાહાર કરને સે યહ જ્ઞાત હોતા હૈ કિ ભગવદ્-આશ્રય સ્વયં જીવ કે દ્વારા સાધ્ય નહીં હૈ, વહ તો ભગવત્કૃપા સે હી સિદ્ધ હોગા । ટીકાકાર ને યહાં બડી સુંદર બાત કહી હૈ । વે કહતે હૈ કિ આચાર્યચરણોં ને વિવેક-ઘૈર્ય કે લિપે તો 'રક્ષણીયે' પદ કા પ્રયોગ ક્રિયા હૈ, જિસકા અર્થ હૈ - જીવ કો વિવેક-ઘૈર્ય કી રક્ષા કરની યાહિપ પરંતુ આશ્રય કે સંગ 'રક્ષણીય' પદ કા પ્રયોગ નહીં ક્રિયા હૈ । ઇસકા ગૂઢાર્થ યહ નિકલતા હૈ કિ, યદિ ભગવદ્-આશ્રય સિદ્ધ કરને કી યદિ જીવ મેં સામર્થ્ય હોતી તબ તો આચાર્યચરણ અવશ્ય હી 'આશ્રય' કે સંગ મેં મી 'રક્ષણીય:' પદ જોડતે પરંતુ વહ તો હમારે બલબૂતે કે બાહર હૈ ઇવં કેવલ ભગવત્કૃપા સે હી સિદ્ધ હો સકતા હૈ અત: આચાર્યચરણોં ને કેવલ વિવેક-ઘૈર્ય કે સંગ હી 'રક્ષણીય:' પદ કા પ્રયોગ ક્રિયા હૈ, આશ્રય કે સંગ નહીં, યહ અર્થ હૈ । જબ પ્રભુ જીવ સે સંતુષ્ટ હોંગે તબ સ્વયં હી આશ્રય સિદ્ધ કરવા દેંગે, યહ જ્ઞાત હોતા હૈ । સુબોધિની મેં "મૈં આપકે ચરણકમલોં મેં આ પહુંચા હૂં જો દુષ્ટોં કે લિપે દુર્તમ હૈ । હે પ્રભુ ! મૈં ઇસે આપકી કૃપા માનતા હૂં (શ્રી. ભા. ૧૦/૪૦/૨૮)" ઇસ અકુરજી કે દ્વારા કી ગઈ સ્તુતિ કે વિસ્તાર મેં આચાર્યચરણોં ને મી યહી કહા હૈ ।

અત્ર સામ્પ્રદાયિકા: । અધ્યાહારાપેક્ષ્યાડ્નુષઙ્ગસ્ય વચનવિપરિણામસ્ય ચ લઘુત્વાત્તથા આશ્રયો રક્ષણીય ઇત્યેવં યોજનં જ્યાયો મત્વા કેચન ત્રયાણાં દળંડચક્રાદિન્યાયેન ભક્ત્યુપાયત્વસામાન્યાત્ સમપ્રાધાન્યં રોચયન્તે । કેચન પૂર્વયોરેકપદેન કથનાત્ તૃતીયસ્ય પૃથગેવોપાદાનાત્પૂર્વયોરુત્તરહેતુત્વં યુક્તમુત્પશ્યન્તિ । કેચન ત્રયાણાં ક્રમેણોક્તે: સેવાયાં પ્રવૃત્તસ્ય પૂર્વે વિવેક આવશ્યકસ્તતો ધૈર્યમ્, આશ્રયસ્તુભયનિર્વાહક ઇતિ તાત્પર્યં પ્રકાશયન્તિ । યચપ્યેવં મતત્રયમયુપપન્નં, તથાપિ, સમાપ્તાવાશ્રયસ્ય ફલસમ્બન્ધવોધનાત્ સ્વસ્વાભિસંહિતરૂપેણાશ્રયસ્યૈવ મુખ્યત્વપ્રકાશનાચ્ચાહારેણ યોજનાપ્યુદ્ઘૈવ ।

કોઈ અન્ય સાંપ્રદાયિક વિદ્વાનો આ પંક્તિનો જુદી રીતે અર્થ કરે છે. તેઓ કહે છે કે અધ્યાહાર કરવાની પદ્ધતિની તુલનામાં, કોઈ શબ્દનો ગૌણ અર્થ લેવાની પદ્ધતિ અને વાક્યનો બીજો અર્થ કરવાની પદ્ધતિની મહત્તા ઓછી છે તેથી "વિવેક-ઘૈર્ય ની જોમ આશ્રય પણ રક્ષણીય છે" આજ અર્થ ને શ્રેષ્ઠ માનીને તેઓ વિવેક-ઘૈર્ય-આશ્રય ત્રણેયને દ્વિવચનક્રમ ન્યાય થી (આ એક ન્યાય છે જે સમાનતા બતાવવા માટે પ્રયોગમાં લાવવામાં આવે છે. માટીના ઘડાને બનાવવા માટે ચાકડું, દંડ, માટી, ડુંભાર આ બધાની સમાન રીતે જરૂર હોય છે. આમાંથી કોઈ એક પણ વસ્તુ ન હોય તો ઘડી નથી બની શકતો. તેથી જ્યાં કોઈ વસ્તુઓની સમાન આવશ્યકતા બતાવવી હોય ત્યાં આ ન્યાય ને વાપરવામાં આવે છે. અહીં વિવેક-ઘૈર્ય-આશ્રય ત્રણેયની સમાનતા બતાવવા માટે આ ન્યાયનો પ્રયોગ કર્યો છે.) ભક્તિના જોવોજ ઉપાય બતાવી તેમની એક સરખી પ્રધાનતા બતાવે છે. કોઈ વિદ્વાનોની દષ્ટિમાં એમ છે કે, કેમકે વિવેક અને ઘૈર્ય એક સાથે પ્રયુક્ત થયાં છે અને આશ્રય અલગ થી, તેથી વિવેક અને ઘૈર્ય બંને આશ્રય સિદ્ધ કરવાનાં કારણો છે. કોઈ વિદ્વાનોનું માનવું એમ છે કે, કેમકે ત્રણેયને કમવાર કહ્યાં છે, તેથી એમ સમજવું જોઈએ કે ભગવત્ સેવામાં પ્રવૃત્ત થવા વાળા જીવને સર્વ પ્રથમ "વિવેક" થવો જરૂરી છે. એના પછી "ઘૈર્ય" અને

‘आश्रय’ आ अपने पछी सिद्ध थाय छे. जे के आ त्रलेश्य मतो उचित छे छतां पछा ग्रंथ समाप्तिमां “आश्रय” नेज् मुष्य इण पंताव्यो छे, तेथी पोत पोतानी पद्धतिथी आश्रयनीज् मुष्यता सिद्ध थवाने कारणे अध्याहार वाणी योजना पछा उचित छे.

कुछ अन्य सांप्रदायिक विद्वान इस पंक्ति का कुछ भिन्न रीति से भी अर्थ करते हैं । वे कहते हैं कि अध्याहार करने की पद्धति की तुलना में, किसी शब्द का गौण-अर्थ लेने की पद्धति और वाक्य का दूसरा अर्थ करने की पद्धति की महत्ता कम है अतः “विवेक-धैर्य की तरह आश्रय भी रक्षणीय है” इसी अर्थ को श्रेष्ठ मान कर वे विवेक-धैर्य-आश्रय तीनों को दण्डचक्रादि-न्याय से यह एक न्याय है जो समानता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है । मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए चाक, दण्ड, मिट्टी, कुम्हार इन सभी की समान रूप से आवश्यकता होती है । इनमें से किसी भी एक वस्तु के न रहने पर घड़ा नहीं बन सकता । अतः जहाँ कुछ वस्तुओं की समान आवश्यकता बतानी हो, वहाँ इस न्याय का प्रयोग किया जाता है । यहाँ विवेक-धैर्य-आश्रय तीनों की समान आवश्यकता बताने के लिए इस न्याय का प्रयोग किया गया है भक्ति के समान उपाय बता कर इनकी एक समान प्रधानता बताते हैं । कुछ विद्वानों की दृष्टि में ऐसा है कि, चूँकि विवेक एवं धैर्य एक साथ प्रयुक्त हुए हैं और आश्रय अलग से; अतः विवेक और धैर्य दोनों आश्रय सिद्ध करने के हेतु हैं । कुछ विद्वानों का मानना ऐसा है कि, चूँकि ये तीनों क्रम से कहे गये हैं अतः यह समझना चाहिए कि भगवत्सेवा में प्रवृत्त होने वाले जीव को सर्वप्रथम ‘विवेक’ होना आवश्यक है । इसके पश्चात् ‘धैर्य’; और ‘आश्रय’ इन दोनों के पश्चात् सिद्ध होता है । यद्यपि ये तीनों मत उचित ही हैं तथापि इस ग्रंथ की समाप्ति में ‘आश्रय’ को ही मुख्यफल बताया गया है अतः अपनी-अपनी पद्धति से आश्रय की ही मुख्यता सिद्ध होने के कारण अध्याहार वाली योजना भी उचित है ।

न च गौरवं शङ्कनीयम् । तत्पश्यन्पुषङ्गविपरिणामयोर्द्रव्योरङ्गीकारेण तौल्यात् । किञ्चैवं “पृथक् शरणमार्गोपदेशे”ति नामापि पुष्टार्थं भवति । अन्यथा तु निबन्धे सङ्क्षेपेण निरूपणात्सुबोधिन्यामप्यन्यशेषत्वेन क्वचित् सङ्कीर्णत्वात्तत्र तत्र किञ्चित् कथनेन विप्रकीर्णत्वाच्च “पृथक्” पदमपुष्टार्थं स्यात् । न चैवं सति भक्त्यङ्गत्वमज्ञात् सुबोधिन्वाद्यौ तथात्वेन निरूपणं विरुद्धचेतित्वाच्चम् । उपकारकत्वेन गौण्यापि तत्सम्भवात् ।

भारी अध्याहार वाणी योजनाने पछा लुं उचित कही रह्यो छुं, अनेओ अर्थ अे नथी के “पूर्व टीकाकारो नो पक्ष अनुचित छे” अेथी शंका करवामां आवे. केभडे अेभना मतमां पछा भले जेडे जेडे कडो के परिणामरूपथी, मुष्यता तो आश्रयनीज् सिद्ध थाय छे, तेथी मारा अने तेभना मत समान ज् छे. अने, आचार्यथरणोनुं “भिन्न प्रकारना शरणमार्गानो उपदेश करवावाणा” (सर्वोत्तम २५), आ नाम पछा आश्रय नी ज् मुष्यता सिद्ध करे छे. नही तो आचार्यथरणोअे आश्रयनुं निरूपण निबंधमां संक्षिप्तरूपे करेलुं ज् छे, सुबोधिनीमां पछा वध्या-घटया नी रीते के क्यांक-क्यांक संक्षिप्तरूपथी तो क्यांक अही-तही विपरिणयेली रीते आश्रयनुं निरूपण करेलुं.ज् छे तेथी जे तेओअे त्यां संपूर्णरूपे आश्रयनुं निरूपण करी दीधुं होत तो पछी आचार्यथरणोनुं सर्वोत्तममां कहेलुं “पृथक् रूप थी शरण मार्ग नो उपदेश करवावाणा”, आ नाम तो व्यर्थ ज् थर्थ जत्तुं. तेथी सिद्ध थाय छे के, अही आचार्यथरणोअे भिन्नरूपथी अने मुष्यरूपथी आश्रयनुं निरूपण कर्युं छे. परंतु अेनाथी अे नही समल लेवानुं के निबंध अने सुबोधिनी वगेरेमां भतावेलो शरणमार्ग अही भतावेला शरणमार्गथी अलग छे. केभडे भवेने त्यां आश्रयनी यथां गौणरूपथी थर्थ छे परंतु तेभ छतां तो शरणमार्गने सिद्ध करवा मां उपकारी तो छे ज्.

मेरी अध्याहार वाली योजना को भी मैं उचित कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि ‘पूर्व टीकाकारों का पक्ष अनुचित है’ ऐसी शंका कर ली जाय । क्योंकि उनके मत में भी चाहे संग-संग कह लो या परिणामरूप से; मुख्यता तो आश्रय की ही सिद्ध होती है । अतः मेरे और उनके मत समान ही हैं । और भी, आचार्यचरणों का “भिन्न प्रकार के शरणमार्ग का उपदेश करने वाले (सर्वो. /२५)” यह नाम भी आश्रय की ही मुख्यता सिद्ध करता है । अन्यथा तो आचार्यचरणों ने आश्रय का निरूपण निबंध में संक्षिप्त रूप से किया ही है, सुबोधिनी में भी बचे-खुचे तरीके से और कहीं-कहीं संक्षिप्तरूप से तो कहीं यहाँ-वहाँ विखरे हुए तरीके से आश्रय का निरूपण किया ही है अतः यदि उन्होंने वहीं संपूर्णरूप से आश्रय का निरूपण कर दिया होता तो फिर आचार्यचरणों का सर्वोत्तम में कहा गया “पृथक् रूप से शरण मार्ग का उपदेश करनेवाले” यह नाम तो व्यर्थ ही हो जाता । अतः सिद्ध होता है कि, यहाँ आचार्यचरणों ने भिन्न रूप से एवं मुख्यरूप से आश्रय का निरूपण किया है । परंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि निबंध और सुबोधिनी आदि में बताया गया शरणमार्ग यहाँ बताए गये शरणमार्ग से अलग है । क्योंकि भले ही वहाँ आश्रय की चर्चा गौणरूप से हुई है परंतु फिर भी वह शरणमार्ग को सिद्ध करने में उपकारी तो है ही ।

किञ्चायं शरणमार्गो न भक्तिमार्गाद्विभक्तः, पुष्टिप्रवाहमर्यादाग्रन्थे पृथक् तदनुक्तेः । किन्तु, प्रवाहादत्यन्तं विभक्तो भगवति स्वस्वामित्वस्य सर्वदानुसन्धानान्मर्यादाया अपि विभक्तः, पुष्टया सङ्कीर्णः । तेन प्रयोजकैक्यात्तत्र मिश्रभेदेष्वेतन्मिश्रत्वानुक्तेरत्र च समाप्तावाश्रयकथने “कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति” मार्गत्रयदुःसाध्यत्वस्य हेतुत्वकथनेनास्य भक्त्यादिमार्गानुकल्पत्वबोधनाच्च स्वरूपभेदात् त्रितयसजातीयः स्वफलसाधनेन तत्तदुपकारकश्चेति सिद्धयति ।

अने आ शरणमार्गं कोष्ठं लक्षितमार्गंथी अलग नथी, केभ्ने पुष्टि-प्रवाह-मर्यादा ग्रंथमां अने लक्षितमार्गंथी लिख नथी पताव्यो. પણ એ સમજે કે પ્રવાહમાર્ગથી એકદમ અલગ થયેલો જીવ ભગવાનમાં પોતાના સ્વામિત્વનું સર્વદા અનુસંધાન કરવાથી મર્યાદામાર્ગથી પણ અલગ થઈને પુષ્ટિમાં કેન્દ્રિત થઈ જાય છે. તેથી પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદ ગ્રંથમાં પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદાના મિશ્રિત ભેદોમાં આશ્રયની ચર્ચા નથી કરી અને અહીં વિ. ધૈ. આ. ગ્રંથની સમાપ્તિમાં “કલિકાલમાં ભક્તિ વગેરે માર્ગ ઘણાં મુશ્કેલ છે” આ વાક્ય દ્વારા કર્મમાર્ગ-જ્ઞાનમાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગ ને સાધવા અત્યંત કઠિન પતાવવામાં આવ્યાં છે તેથી આશ્રયને આ સમસ્ત માર્ગો નો અનુકલ્પ પતાવ્યો છે. તેથી સ્વરૂપભેદથી આશ્રય આ ત્રણેય માર્ગોનો સજાતીય છે અને તેમનો સહયોગી પણ સિદ્ધ થાય છે.

और, यह शरणमार्ग कोई भक्तिमार्ग से अलग नहीं है क्योंकि पुष्टिप्रवाहमर्यादा ग्रंथ में इसे भक्तिमार्ग से भिन्न नहीं बताया गया है । किंतु यह समझिए कि प्रवाहमार्ग से नितांत अलग हुआ जीव भगवान में अपने स्वामित्व का सर्वदा अनुसंधान करने से मर्यादामार्ग से भी अलग होकर पुष्टि में केंद्रित हो जाता है । अतः पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद ग्रंथ में पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा के मिले-जुले भेदों में आश्रय की चर्चा नहीं की गई है और यहाँ वि. धै. आ. ग्रंथ की समाप्ति में “कलिकाल में भक्ति आदि मार्ग बड़े कठिन हैं” इस वाक्य द्वारा कर्ममार्ग-ज्ञानमार्ग एवं भक्तिमार्ग को साधना अत्यंत कठिन बताया गया है अतः आश्रय को इन समस्त मार्गों का अनुकल्प बताया गया है । अतः स्वरूपभेद से आश्रय इन तीनों मार्गों का राजातीय है एवं इनका सहयोगी भी सिद्ध होता है ।

तच्चानुकल्पत्वं “नामान्यनन्तस्ये”त्यत्र प्रथमस्कन्धषष्ठे प्रपञ्चितम् । यद्यपि, तद्विरक्ताधिकारित्वं तथापि, गीतायाः द्वादशोऽध्याये “अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रित” इत्यत्र “सर्वधर्मानि”त्यत्र च, गृहस्थमर्जुनं प्रति कथनाद् गृहस्थाधिकारिकत्वमपि सिद्धयति । अनुकूलस्योपकारकत्वञ्च पूर्वतन्त्रसिद्धम् । एतावान्परं विशेषस्तत्र फलोपकारकत्वं सिद्धमत्र तु स्वरूपोपकारकत्वमप्यस्तीति । तेन येषां यथा भातस्तैस्तथा विवृत इति न कोपि कापि विरोधः ।

“આશ્રય” આ ત્રણેય માર્ગોનો અનુકલ્પ છે, આ વાત શ્રીમદ્ભાગવતમાં “ત્યારથી હું ભગવાનના અત્યંત રહસ્યમય અને મંગલમય મધુર નામો અને લીલાઓનું કીર્તન-સ્મરણ કરવા લાગ્યો (૧/૬/૨૭)” આ વાક્યમાં વિસ્તારથી પતાવી છે. જોકે ભગવાનનો આશ્રય કરવામાં સંસારથી વિરક્ત જીવજ અધિકારી હોય છે પરંતુ ભગવદ્ગીતાનાં “જો સમાજ, પરિવાર અથવા અન્ય બીજી કોઈ બાધાવશ તુ મારી ભક્તિ કરવામાં અશક્ત છે તો મારા પર આશ્રિત થઈને સમસ્ત કર્મ કર. (ભ. ગી. ૧૨/૧૧)” અને “સમસ્ત ધર્મો નો ત્યાગ કરીને એક મારે શરણે આવ (ભ. ગી. ૧૮/૬૬)” વગેરે વાક્યો દ્વારા ભગવાને ગૃહસ્થ અર્જુનને પણ આશ્રયનો ઉપદેશ આપ્યો છે, તેથી અહીં આશ્રય કરવામાં ગૃહસ્થોનો પણ અધિકાર સિદ્ધ થાય છે. અને જેમને આશ્રય કરવામાં અનુકૂળતા છે તેમના માટે તો આશ્રય ઉપકારી છે, આ પહેલા કહેવાયું છે જ. પરંતુ અહીં એટલું વિશેષ અવશ્ય છે કે, ત્યાં જ્ઞાન-કર્મ-ભક્તિ વગેરે માર્ગોમાં તો આશ્રય કેવળ શરણાગતિરૂપી ફળને સિદ્ધ કરાવી દે છે અને અહીં પુષ્ટિભક્તિમાર્ગમાં તો સાક્ષાત્ ભગવત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ પણ કરાવી દે છે. તેથી આ પૂર્વ ટીકાકારોને જેવું લાગ્યું તેવું તેમણે તે પ્રકારે આશ્રયનું વિવરણ કર્યું. તેથી કોઈનો પણ કોઈનાથી કોઈ વિરોધ નથી.

‘आश्रय’ इन तीनों मार्गों का अनुकल्प है, यह बात श्रीमद्-भागवत में “तभी से मैं भगवान के अत्यंत रहस्यमय एवं मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन-स्मरण करने लगा (१/६/२७)” इस वाक्य में विस्तार रूप से बताई गई है । यद्यपि भगवान का आश्रय करने में संसार से विरक्त जीव ही अधिकारी होते हैं परंतु भगवद्-गीता के “यदि समाज, परिवार या अन्य किसी की बाधावश तू मेरी भक्ति करने में अशक्त है तो मुझ पर आश्रित होकर समस्त कर्म कर (भ. गी. १२/११)” एवं “समस्त धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आ (भ. गी. १८/६६)” इत्यादि वाक्यों द्वारा भगवान ने गृहस्थ अर्जुन को भी आश्रय का उपदेश दिया है अतः यहाँ आश्रय करने में गृहस्थों का भी अधिकार सिद्ध होता है । और जिन्हें आश्रय करने में अनुकूलता है, उनके लिए तो आश्रय उपकारी है ही, यह पूर्व में कहा जा चुका

હૈ । પરંતુ યદાં ઇતના વિશેષ અવશ્ય હૈ કિ, વહાં જ્ઞાન-કર્મ-ભક્તિ ઇત્યાદિ માર્ગોં મેં તોં આશ્રય કેવલ શરણાગતિરૂપી ફલ કો સિદ્ધ કરા દેતા હૈ ઓર યદાં પુષ્ટિભક્તિમાર્ગ મેં તો સાક્ષાત્ ભગવત્સ્વરૂપ કી પ્રાપ્તિ ધીં કરા દેતા હૈ । અતઃ ઇન પૂર્વ ટીકાકારોં કો જૈસા-જૈસા તમા ઁન્હેનેં ઁસ-ઁસ પ્રકાર સે આશ્રય કા વિવરણ કિયા । સો કિસી કા ધીં કિસી સે કોઈ વિરોધ નહીં હૈ ।

નનુ નિબન્ધોક્તસૈવાય વિસ્તાર ઇતિ કથં વિનિગન્તવ્યમિતિ ચેતુ, ઇત્યમ્ । તત્ર પૂજાપ્રવાહસ્ય ભગવત્સાન્નિધ્યગમકત્વમુક્ત્વા તત્ર તત્પરત્વેન સ્થિતિઃ પ્રપત્તિરિતિમાર્ગસ્વરૂપં નિષ્કૃષ્ટમ્ । પરન્તુ, તચ્છરીપ્રવિષ્ટં તત્પરત્વં ન વિચારિતમ્ । તદત્ર સિધ્યતીતિ તથા વિનિગમ્યતે । કિઞ્ચ, પ્રપત્તિપદાર્થઃ શરણગમનમ્ । “કૃષ્ણ કૃષ્ણાપ્રમેયાત્મનુ પ્રપન્નભયભજ્જન, વ્યં ત્વાં શરણં યામ” ઇતિ માગધસરુદ્રરાજાવ્રત્યસુબોધિન્યાં પ્રપન્નભવનિવારકત્વં તવાવશ્યકં, “અતો વ્યં પ્રપન્ના ભવામ” ઇત્યાહુ “વ્યં ત્વાં શરણં યામ” ઇતિ શરણગમનસ્ય પ્રપન્નભવનત્વેન વ્યાસ્થ્યાનાત્ । તચાત્ર સ્ફુટમતોપિ તથેતિદિક્ ।

પરંતુ અહીં એક શંકા એ થાય છે કે, નિબંધમાં બતાવેલી શરણાગતિ/આશ્રયનેજ અહીં વિ. ધૈ. આ. ગ્રંથમાં વિસ્તારથી કહી રહ્યા છે - એ કેવી રીતે ખબર પડે ? તો સમજો કે નિબંધમાં તો પૂજાપ્રવાહ વાળા સ્થળોને ભગવાનનું સાંનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું કારણ બતાવીને એવાજ સ્થળો પર ભગવત્પર ધર્ષને રહેવાનું કહ્યું છે અને શરણાગતિજ આ માર્ગનું સ્વરૂપ છે - આ સાર કાઢ્યો છે. પરંતુ આપણું શરીર ભગવત્સ્વરૂપમાં પ્રવિષ્ટ થઈ જાય અથવા ભગવત્પરાયણ થઈ જાય-એનો વિચાર નથી કર્યો. તે વિચાર અહીં કર્યો છે તેથી એ સમજાય છે કે નિબંધમાં કહેલી શરણાગતિ ને જ વિસ્તારરૂપથી અહીં કહેવાઈ રહી છે. અને પ્રપત્તિનો અર્થ થાય છે - શરણાગતિ. “હે કૃષ્ણ ! જે આપની શરણમાં આવે છે, તેના આપ બધાજ ભયોનો નાશ કરો છો (શ્રી. ભા. ૧૦/૭૦/૨૫)” આ વાક્યમાં જરાસંઘ દ્વારા બંદી બનાવેલા રાજાઓએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે. આ વાક્યની સુબોધિનીમાં; કેમકે શરણાગતોના ભયનું નિવારણ ભગવાન માટે જરૂરી છે, તેથી “અમે આપને શરણાગત થયા છીએ” “અમે તમારી શરણમાં આવ્યા છીએ”, વગેરે વાક્યોથી આચાર્યચરણોએ શરણાગતોનેજ પ્રપન્ન થયેલા જીવોના અર્થમાં વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે. આજ વાત અહીં પણ સ્ફુટ થઈ છે, આજ કારણથી પણ અમે પ્રપત્તિનો અર્થ શરણાગતિ કહી રહ્યા છીએ. તો અહીં દિશા સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે.

પરંતુ યદાં એક ગાંકા યદ્દ્વા ઠોની હૈ કિ, નિબંધ મેં બદ્ધાઈ ગઈ શરણાગતિ/આશ્રય કો હી યદાં વિ. ધૈ. આ. ગ્રંથ મેં વિસ્તાર રૂપ સે કહા જા રહા હૈ-યદ્દ્વા કેરો પતા ચને ? તો સમજાણ કિ નિબંધ મેં તો પૂજાપ્રવાહ વાલેં સ્થલોં કો ભગવાન કી સન્નિધિ પ્રાપ્ત કરને કા કારણ બતાકર ઘેસે હી સ્થલોં પર ભગવત્પર ઠોકર રહના કદ્દા ગયા હૈ ઓર શરણાગતિ હી ઇસ માર્ગ કા સ્વરૂપ હૈ-યદ્દ્વા સાર નિકાલા ગયા હૈ । પરંતુ હમારી દેહ ભગવત્સ્વરૂપ મેં પ્રવિષ્ટ હો જાય યા ભગવત્પરાયણ હો જાય-ઇસકા વિચાર નહીં કિયા હૈ । વહ વિચાર યદાં કિયા ગયા હૈ અતઃ જ્ઞાન હોતા હૈ કિ નિબંધ મેં કહી ગઈ શરણાગતિ હી વિસ્તારરૂપ સે યદાં કહી જા રહી હૈ । ઓર પ્રપત્તિ કા અર્થ હોતા હૈ- શરણાગતિ । “હે કૃષ્ણ ! જો આપકી શરણ મેં આતા હૈ, આપ ઁસકે સારે ભય નષ્ટ કર દેતે હૈ” (શ્રી. ભા. ૧૦/૭૦/૨૫)” ઇસ વાક્ય મેં જરાસંઘ કે દ્વારા બંદી બનાવે ગયે રાજાઓ ને ભગવાન સે પ્રાર્થના કી હૈ । ઇસ વાક્ય કી સુબોધિની મેં; ચૂંકિ શરણાગતોં કે ભય કા નિવારણ કરના ભગવાન કે લિણ આશ્રયક હૈ, અતઃ “હમ અપકે શરણાગત હુણ હૈ” “હમ આપકી શરણ મેં આપ હૈ” ઇત્યાદિ વાક્યોં ને આચાર્યચરણોં ને શરણાગત કો હી પ્રપન્ન હુણ જીવોં કે અર્થ મેં વ્યાખ્યાયિત કિયા હૈ । વહીં બાત યદાં ધીં સ્ફુટ હોતી હૈ, ઇસ કારણ સે ધીં હમ પ્રપત્તિ કા અર્થ શરણાગતિ બતા રહે હૈ । સો યદ્દ્વા દિશા યદાં સ્પષ્ટ હો ગયી હૈ ।

પ્રકૃતમનુસારામઃ । एवमुभयोर्विवेकधैर्ययो रक्षणं, तस्य फलसम्बन्धञ्च बोधयित्वा तयो रक्षणप्रकारमाश्रयस्य च मार्गं वक्तुं तेन तत्स्वरूपञ्च वक्तुमुद्देशानुसारेण प्रथमं विवेकस्य स्वरूपमाहुः विवेकस्त्वित्यादि । साम्प्रदायिकास्तु, ‘विवेकोयं समाख्यातः’ ‘एतत्सहनमत्रोक्तम्’ ‘एवमाश्रयणं प्रोक्तमि’त्युपसंहारदर्शनात् सामान्यविशेषभावेन विवेकधैर्याश्रयाणां स्वरूपस्यैव निरूपणमत्र ग्रन्थनाम्ना समासब्यासधारणस्य विद्वद्विद्वत्त्वेन च तथा कथनस्यौचित्याच्चेत्याशयेन व्याकुर्वन्ति । तथा सति रक्षणप्रकारस्यार्थात् सिद्धिः । एवन्तु वचनादिति शेषः ।

હવે પ્રકૃત વિષયની ચર્ચા પર આવીએ છીએ. આ પ્રકારે આચાર્યચરણો વિવેક અને ધૈર્યનું રક્ષણ કહીને તે રક્ષણનું ફળ બતાવી તે બંનેના રક્ષણનો પ્રકાર અને આશ્રયનો માર્ગ બતાવવા માટે અને તેનું સ્વરૂપ કહેવા માટે સર્વપ્રથમ વિવેકનું સ્વરૂપ “વિવેકસ્તુ” વગેરે શબ્દોથી કહી રહ્યા છે. અન્ય આપણા માર્ગના સાંપ્રદાયિક વિદ્વાનોનો મત તો એ છે કે “આ પ્રકારે “વિવેક” નું સ્વરૂપ કહી દીધું છે.” “અહીં સુધી ધૈર્યનું સ્વરૂપ કહી દીધું છે”, અને “આ પ્રકારે ‘આશ્રય’ નું સ્વરૂપ કહી દીધું છે” વગેરે વાક્યો દ્વારા એકે આ ત્રણેયનો ઉપસંહાર (સમાપ્તિ) દેખાઈ રહ્યો છે તેથી તેમને સામાન્યરૂપથી અથવા વિશેષરૂપથી

केवल विवेक-धैर्य-आश्रयनुं निरूपण ७४ आ ग्रंथधी अपेक्षित छे. क्यांक संक्षिप्तपथी तो क्यांक विस्तारथी, तेओ केवल तेभना स्वपथनुं निरूपण करवाना आशयथी ७४ आ प्रकारथी व्याख्या करी रह्या छे. अने अंतमां (१७ मा श्लोकमां) “एवम्” शब्दथी अे समभ्य छे के आ प्रकारे आ त्रयेयना रक्षणानो प्रकार कही दीधो.

अब प्रकृत विषय की चर्चा पर आते हैं । इस प्रकार से आचार्यचरण विवेक एवं धैर्य का रक्षण कह कर उस रक्षण का फल बताकर उन दोनों के रक्षण का प्रकार और आश्रय का मार्ग बताने के लिए और उसका स्वरूप कहने के लिए सर्वप्रथम विवेक का स्वरूप विवेकस्तु इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । अन्य एतन्मार्गीय सांप्रदायिक विद्वानों का मत तो यह है कि “इस प्रकार से ‘विवेक’ का स्वरूप कह दिया है”, “यहाँ तक धैर्य का स्वरूप कह दिया है” एवं “इस प्रकार ‘आश्रय’ का स्वरूप कह दिया है” इत्यादि वाक्यों द्वारा चूँकि इन तीनों का उपसंहार (समाप्ति) दिखाई दे जाता है अतः उन्हें सामान्यरूप से या विशेष रूप से केवल विवेक-धैर्य-आश्रय का निरूपण ही इस ग्रंथ से अपेक्षित है । कहीं संक्षिप्तरूप से तो कहीं विस्ताररूप से; वे केवल इनके स्वरूप का निरूपण करने के आशय से ही इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं । और अंत में अर्थात् १७ वें श्लोक में एवम् शब्द से यह ज्ञात होता है कि-इस प्रकार इन तीनों के रक्षण का प्रकार कह दिया गया ।

प्रकृतमनुसरामः । विवेकशब्दः पृथक्त्वे तज्ज्ञाने वा प्रसिद्धः । यथा नित्यानित्यवस्तुविवेक इति । शीलविशेषे च यथा उचितसत्कारकत्तरि विवेकीति । “विवेकः पुनरेकान्ते जलद्रोणीविचारयो”रिति कोशात्रिषु रूढश्च । तदत्र किमपि न विवक्षितमिति ज्ञापनाय तुशब्दः । कस्तर्हि ? । हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति । हरिः सर्वदुःखहर्ता सर्वं स्वीयानां लौकिकालौकिकं, निजेच्छातः स्वतन्त्रेच्छातः, क्रीडेच्छातो वा, निजानामिच्छातो वा, करिष्यति । अयञ्च विषयनिर्देशस्तेनैतद्विषयकमनुसन्धानं विवेकं इत्यर्थः ।

प्रस्तुत विषयनी अर्था करीअे. अेम तो “विवेक” शब्दनो अर्थ अही ग्रंथमां कहेला अर्थथी अलग रीते अथवा पछी भगवत्संबंधी ज्ञानना अर्थमां प्रसिद्ध छे. ७४ म नित्य-अनित्य वस्तुनो विवेक थाय छे. अने, स्वभावमां ७४ म कोठे पधानो उचित सत्कार करतो होय तो अने “विवेकी” कहेवाय छे वगेरे. ७४ शब्दकोशमां ७४ छे तो विवेक शब्द “अकांत”, “जलप्रपात” अने “विचार” वगेरे अर्थोमां प्रयुक्त थयेलो छे. परंतु उपर्युक्त विवेकना समस्त अर्थोमांथी आचार्यचरणोने अही कोठे पाण अर्थ ईच्छित नथी - ते अताववा माटे तेमणे “तु” शब्दनो प्रयोग क्यो छे. तो पछी तेमने अही क्यो अर्थ विवक्षित छे ? तो तेओ कही रह्या छे के “हरि पधुंज पोतानी ईच्छार्थी करशे” आ रीतनो भाव विवेकना अर्थमां विवक्षित छे. हरि समस्त दुःखोनुं हरण करवावाणा छे, पोताना ७४नोना लौकिक-अलौकिक समस्त कार्योंने पोतानी स्वतंत्र ईच्छार्थी करशे अथवा पोतानी कीडा द्वारा करशे अथवा तो पछी निजजानोनी ईच्छाने अनुसार करशे, तेयो अर्थ छे. आचार्यचरणोअे आ ७४ अर्थ विवेक ना रूपमां निर्देशित क्यो छे अने तेथी मनमां अेवा भावनुं अनुसंधान करवुं ७४ “विवेक” छे, आ अर्थ छे.

प्रस्तुत विषय की चर्चा करें । यों तो ‘विवेक’ शब्द का अर्थ यहाँ ग्रंथ में कहे अर्थ से भिन्न प्रकार से या फिर भगवत्संबंधी ज्ञान के अर्थ में प्रसिद्ध है । जैसे नित्य-अनित्य वस्तु का विवेक होता है । और, स्वभाव में जैसे कोई सभी का उचित सत्कार करता हो तो उसे ‘विवेकी’ कहा जाता है, इत्यादि । यदि शब्दकोश में देखें तो विवेक शब्द ‘एकांत’, ‘जलप्रपात’ एवं ‘विचार’ इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त किया गया है । परंतु उपर्युक्त विवेक के समस्त अर्थों में से आचार्यचरणों को यहाँ कोई भी अर्थ विवक्षित नहीं है- यह बताने के लिए उन्होंने ‘तु’ शब्द का प्रयोग किया है । तब फिर उन्हें यहाँ कौन सा अर्थ विवक्षित है ? तो वे कह रहे हैं कि “हरि सभी कुछ अपनी ही इच्छा से करेंगे” इस तरह का भाव विवेक के अर्थ में विवक्षित है । हरि समस्त दुःखों का हरण करने वाले हैं, स्वीयजनों के लौकिक-अलौकिक समस्त कार्यों को अपनी स्वतंत्र इच्छा से करेंगे या अपनी क्रीडा द्वारा करेंगे अथवा तो फिर निजजनों की इच्छा के अनुसार करेंगे, यह अर्थ है । आचार्यचरणों ने यही अर्थ विवेक के रूप में निर्देशित किया है अतः मन में ऐसे भाव का अनुसंधान करना ही ‘विवेक’ है, यह अर्थ है ।

अत्र हरिपदेन गजेन्द्रमोक्षकर्तृत्वस्फोरणात्पशुवदज्ञानामत्यन्तदुःखहारित्वं सूच्यते । निजेच्छात इत्यनेन “क्रीडाभाण्डमिदं विवचं” “क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतमि”त्यादिवाक्योक्तं जगतः क्रीडाभाण्डत्वं स्मार्यते । इच्छाविशेषणीभूतनिजपदेन स्वस्य विशेषतस्तदीयत्वञ्च । अतः स्वस्याज्ञत्वे क्रीडाभाण्डत्वे वा स्फुरिते, “विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भवहेतुरावो योगेश्वरैरपि दुरत्यवयोगमायः, क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्यधीशस्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थ” इत्यादिरूपेणानुसन्धेयम् ।

अही “हरिः” पदथी गजेन्द्रमोक्षनो प्रसंग स्फुरित थाय छे (भाषणुं ७४ छे के भगवाननुं “हरि” नाम गजेन्द्रमोक्षना प्रसंगमां प्रसिद्ध छे. ७४ओ श्री. भा. ८/३/३०). तेथी अही अे समभ्य छे के भगवान हरि, पशु-समान अज्ञानी ७४नोना

समस्त दुःखो दूर करे छे. “निबेच्छातः” शब्दथी “हे भगवान ! आ संपूर्ण विश्व तमारी भेल-सामग्री छे. (श्री. भा. ४/७/४३)”, “हे प्रभु ! तमे तमारी क्रीडा माटेअ आ संपूर्ण जगतनी रचना करी छे (श्री. भा. ८/२२/२०)” वगैरे वाक्योनो स्मरण थाय छे. (निबेच्छातः शब्दोनो अर्थ छे पोतानी ईच्छाथी. टीकाकार कहे छे के आ शब्दथी उपर्युक्त श्लोकानुसार अे समन्वय छे के, प्रभु संसारमां बधुंन पोतानी ईच्छाथी न करे छे.) अहीं केवण “ईच्छाथी” अेम नथी कहुं परंतु “निब-ईच्छा” थी तेम कहुं छे, तेनाथी अेम समन्वय छे के भगवान पोताना निबेच्छन के तदीयो माटे कांईक विशेष ईच्छा राभे छे. तेथी न्ने जवमां प्रभुना अेवा स्वइपनुं अज्ञान होय अथवा पछी “आ संपूर्ण विश्व भगवाननुं क्रीडा स्थण छे.” अेवुं ज्ञान होय तो पण, “हे भगवान ! आप संसारनी उत्पत्ति, स्थिति अने लयनुं कारण छे. आपनी योगमाया ने तो मोटा-मोटा योगीनो पण मुश्कलीथी पार करी शके छे. सत्व-रज-तम त्रयेण गुणोना नियंता श्री हरिब अमाइं कल्याण करशे. अमारा विशेष विचार करवाथी शुं धरं शके छे ? (श्री. भा. ३/१६/३७)” वगैरे इपथी भगवाननुं अनुसंधान करवुं न्नेईअे (अर्थात् भगवत्स्वइपनुं वास्तविक ज्ञान न होय, परंतु मनमां भगवाननुं अनुसंधान तो करताअ रहुंनुं न्नेईअे, आ अर्थ छे.)

यहाँ ‘हरि’ पद से गजेन्द्र मोक्ष का प्रसंग स्फुरित होता है जानना चाहिए की भगवान का ‘हरि’ नाम गजेन्द्रमोक्ष के प्रसंग में प्रसिद्ध है. देखें श्री. भा. ८/३/३० । अतः यह ज्ञान होता है कि भगवान हरि पशु-समान अज्ञानी जीवों के भी समस्त दुःख दूर करते हैं । निजेच्छातः शब्द से ‘हे भगवान ! यह संपूर्ण विश्व आपकी खेत-सामग्री है (श्री. भा. ४/७/४३)’. ‘हे प्रभु ! आपने अपनी क्रीडा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है (श्री. भा. ८/२२/२०)” इत्यादि वाक्य स्मरण होते हैं । निजेच्छातः शब्द का अर्थ है-अपनी इच्छा से । टीकाकार कहते हैं कि इस शब्द से उपर्युक्त श्लोकानुसार यह ज्ञान होता है कि, प्रभु संसार में सब कुछ अपनी इच्छा से ही करते हैं । यहाँ केवल ‘इच्छा से’ यों ही नहीं कहा है परंतु ‘निज-इच्छा से’ इस प्रकार कहा गया है, इससे यह ज्ञान होता है कि भगवान अपने निजजन या तदीयों के लिए कुछ विशेष इच्छा रखते हैं । अतः यदि जीव में प्रभु के ऐसे स्वरूप का अज्ञान हो या फिर यह संपूर्ण विश्व भगवान का क्रीडा-स्थल है ऐसा ज्ञान हो तो भी ‘हे भगवान ! आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं । आपकी योगमाया को बड़े-बड़े योगीजन भी कठिनाता से पार कर पाते हैं । सत्व-रज-तम तीनों गुणों के नियंता श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेंगे । हमारे विशेष विचार करने से क्या हो सकता है ? (श्री. भा. ३/१६/३७)” इत्यादि रूप से भगवान का अनुसंधान करना चाहिए. (अर्थात् भगवत्स्वरूप का वास्तविक ज्ञान न हो, परंतु मन में भगवान का अनुसंधान तो करने ही रहना चाहिए, यह अर्थ है ।)

विशेषतस्तदीयत्वस्फूर्ती “अहं भक्तपराधीनः”, “मयि ते तेषु चाप्यहं”, “आत्मारामोप्यरीरमदि” त्वादिवाक्योक्तं भगवतो भक्ताधीनत्वं परोक्षेण हितकारित्वं स्वनिकटवर्तित्वं स्वरूपमयोदामप्यतिक्रम्य भक्ताभिलाषपरकत्वं यथाधिकारमनुसृत्य भाविहितकारित्वमनुसन्धेयमिति तस्य तस्य तादृक्तादगनुसन्धानं विवेक-इति भावः । करिष्यतीति भविष्यदर्शकप्रयोगो भाव्यर्थचिन्ताया जायमानत्वात्तन्निवृत्त्यर्थो, न तु भूतवर्त्तमानयोर्भगवत्कार्यत्वानुसन्धानव्यावृत्त्यर्थः । तेन करोत्यकार्षीत् करिष्यतीति त्रेधाप्यनुसन्धानं विवेक इति फलति ॥ १ ॥

आ प्रकारना अनुसंधान द्वारा न्यारे आपणामां भगवदीयता स्फुरित धरं अथ त्यारे “हुं भक्तोने अधीन हुं (श्री. भा. ८/४/८३)”, “मारा भक्तो मारामां स्थित छे अने हुं तेमनामां (भा. गी. ८/२८)”, “भगवान तो आत्माराम छे, तेमने रमण करवा माटे कोई पण बाह्य वस्तुनी अपेक्षा नथी छतां पण तेअोअे गोपीअोनी साथे हसीने क्रीडानो आरंभ अ्यो (श्री. भा. १०/२८/४२)” वगैरे वाक्योमां भगवाननी पोताना भक्तो तरइ अधीनता, परोक्षइपे पोताना भक्तोनुं छित करवुं, भगवाननुं पोताना भक्तोनी निकट वास करवो, पोताना निबेच्छनो माटे पोतानी स्वइपमर्थादाने पण छोडी भक्तोनी अबिलाषा पूरी करवी वगैरे समस्त वातोनुं यथाधिकार अनुसंधान करतां-करतां पोताना भावि सुभकारी भविष्यनुं अनुसंधान करवुं न्नेईअे. आ प्रकारे अनुसंधान करवुंन विवेक छे, आ भाव छे. “करिष्यति” पदमां करेले भविष्यकाणतो प्रयोग भविष्यमां थवा वाणी थिताअोने दूर करवा माटे छे परंतु तेनाथी भूतकाण अने वर्तमानकाणमां थवावाणी थिताअो ने दूर नही करे, अेवुं नथी. आनाथी अे ज्ञान थाय छे के भगवान करे छे, भगवाने अ्युं छे अने तेअो करशे - आ त्रयेणनुं अनुसंधान राभवुं विवेक छे, अेम इलित थाय छे ॥ १ ॥

इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा जब हममें भगवदीयता स्फुरित हो जाय तब ‘मैं भक्तों के अधीन हूँ (श्री. भा. ९/४/६३)’, ‘मैं भक्त मुझमें स्थित हूँ और मैं उनमें (भा. गी. ९/२९)’, ‘भगवान तो आत्माराम हैं, उन्हें रमण करने के लिए किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है तथापि उन्होंने गोपियों के संग हँसकर क्रीडा आरंभ की (श्री. भा. १०/२९/४२)’ इत्यादि वाक्यों में भगवान की अपने भक्तों के

प्रति अधीनता, परोक्षरूप से उनका भक्तों का हित करना, भगवान का अपने भक्तों के निकट वास करना, अपने निजजनों के लिए अपनी स्वरूपमर्यादा भी त्याग कर भक्तों की अभिलाषा पूरी करना इत्यादि समस्त बातों का यथाधिकार अनुसरण करते हुए अपने भावि सुखकारी भविष्य का अनुसंधान करना चाहिए। इस प्रकार अनुसंधान करना ही विवेक है, यह भाव है। करिष्यति पद में किया गया भविष्यकाल का प्रयोग भविष्य में होने वाली चिंताओं के निराकरण के लिए है परंतु इससे भूतकाल एवं वर्तमानकाल में होने वाली चिंताओं का निवारण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इससे यह ज्ञात होता है कि भगवान करते हैं, किया है और करेंगे-इन तीनों का अनुसंधान रखना विवेक है, यह फलित होता है ॥ १ ॥

एवं स्वरूपं विवेकस्य निरूप्य रक्षणप्रकारं वदिष्यन्तस्तत्प्रसङ्गेन कामनायास्तत्पूरणसाधनस्य च तन्नाशकत्वं हृदिकृत्य गजेन्द्रवत् ब्रजस्यवत् प्राप्तस्यापि प्रार्थनस्यवाधकत्वञ्च हृदिकृत्य ततो रक्षितुं प्रार्थनस्य फलव्यभिचारित्वं युक्त्या समर्थयन्ति प्रार्थितेवेति ।

प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् ।

सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥

वेदन्यादरे, अभ्युपगम्य दृष्यते, प्रार्थिते प्रार्थनकृते ततः प्रार्थनातः किं स्यात् ? न किमपीत्यर्थः । न हि गजेन्द्रस्य प्रार्थनातो मोक्षदानं, किन्तु स्वेच्छातः । यदि ततः स्यात् प्राग्जन्मन्येव स्यात्, “जजाप परमं जायं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितमि”ति वाक्यात्तदानीमपि प्रार्थनस्य तुल्यत्वात् । किन्तु, विचारितस्य मर्यादास्थापनस्य भक्त्या तोषस्य स्वसर्वात्मत्वज्ञापनादेश्च कार्यस्य जातत्वेन स्वेच्छात एव । अन्यथा “नय मामि”त्यत्र नान्तर्दध्यात् । अथाऽपेक्षितदानमापाततः प्रार्थनयैव चेदाद्रियते तदापि, कालविलम्बेन फलव्यभिचारेण चान्यथासिद्धत्वम् ।

आ प्रकारे अर्ही सुधी आचार्य्यररररररर विवेकनुं स्वइप निरूपित करी युक्त्यां छे अने हवे तेना रक्षणना प्रकारो कही रह्या छे. अर्ही सुधी आचार्य्यररररररररर “लव द्वारा करवामां आवती समस्त कामनाओ, ते कामनाओनी पूर्तिना साधनो अने ते कामनाओ नुं नष्ट थई लवुं-आ अधामां कारण तो भगवान ल छे” आ वातोने हृदयमां धारण करी लीधी छे अने हवे आगण अे अतावी रह्या छे के गजेन्द्र अने प्रलभक्तो नी लभ करवामां आवती प्रार्थना पण आपणुा माटे तो वाधक ल छे तेथी “प्रार्थना करवी आपणुा माटे उचित नथी” आ पक्षनुं तेओ युक्तिपूर्वक समर्थन “प्रार्थिते वा” वगरे वाक्योधी कही रह्यां छे. अर्ही “वा” शब्दोने अर्थ अे छे के, प्रार्थना करवाधी पण अंतमां थरो शुं ? कांई पण नही - आ अर्थ छे. गजेन्द्र ने पण भगवाने ग्राह-भगरभच्छथी छोडाल्यो तो अरो पण तेनी प्रार्थना द्वारा नही पण पोतानी ईच्छाथी ल छोडाल्यो. ले प्रार्थनाथी छोडाल्यो होत तो तेने तेना पूर्वलभममां ल मोक्ष आपी देता के मके गजेन्द्र अे पण भगवाननी स्तुति करवामां प्रार्थना करी छे ते पण, “गजेन्द्र अे पूर्वलभममां सीपेला स्तोत्रलप द्वारा भगवाननी स्तुति करी (श्री. भा. ८/३/१)”, आ वाक्य अनुसार पूर्वलभममां सीपेली स्तुतिथी ल करी छे. तेथी अेम समल्ले के १) आपणुे/प्रभु अे लेनो विचार क्यो छे, २) प्रभु न्यारे मर्यादानुं स्थापन करे छे, ३) न्यारे तेओ लक्तनी लक्तिथी प्रसन्न थाय छे, ४) न्यारे तेओ पोतानी सर्वात्मकतानो बोध करावे छे-आ अधा क्यो न्यारे थई लय, त्यारे अेम समल्लो के प्रभु-ईच्छाथी ल थया छे. नही तो “हवे माराथी यलातुं नथी, मने अला पर थडावी हो - आ सांभलीने प्रभु अंतर्ध्यान थई गया (श्री. भा. १०/३०/३८)”, आ वाक्यानुसार प्रभु प्रार्थना सांभलवा पर पण अंतर्ध्यान थई लय छे. ले येनकेन प्रकारथी अेम मानी लेवामां आवे के प्रभु मांगेली वस्तु प्रार्थना करवाथी ल आपे छे तो पण समल्लो के कां तो ते प्रार्थना द्वारा इण प्राप्त करवामां विलंब थरो अथवा पछी योग्यकण प्राप्त नही थाय.

इस प्रकार से यहाँ तक आचार्यचरण विवेक का स्वरूप निरूपित कर चुके हैं और अब उसके रक्षण का प्रकार कह रहे हैं । यहाँ तक आचार्यचरणों ने “जीव द्वारा की जाने वाली कामनाएँ, उन कामनाओं की पूर्ति के साधन एवं उन कामनाओं का नष्ट हो जाना-इन सभी में कारण तो भगवान ही हैं” इन बातों को हृदय में धारण कर लिया है और आगे यह बता रहे हैं कि गजेन्द्र एवं ब्रजभक्तों की तरह की जाने वाली प्रार्थना भी हमारे लिए तो बाधक ही है अतः “प्रार्थना करनी हमारे लिए उचित नहीं है” इस पक्ष का वे युक्तिपूर्वक समर्थन प्रार्थिते वा इत्यादि वाक्यों से कर रहे हैं । यहाँ ‘वा’ शब्द का अर्थ यह है कि, प्रार्थना करने से भी अंततोगत्वा होगा क्या ? कुछ भी नहीं, यह अर्थ है । गजेन्द्र को भी भगवान ने ग्राह मगरमच्छ से छुड़ाया तो सही परंतु उसकी प्रार्थना द्वारा नहीं अपितु अपनी इच्छा से ही छुड़ाया । यदि प्रार्थना से ही छुड़ाना होता तो उसे उसके पूर्वजन्म में ही मोक्ष दे देते क्योंकि गजेन्द्र ने भी भगवान की स्तुति करते हुए जो प्रार्थना की है वह भी “तब गजेन्द्र ने पूर्वजन्म में सीखे हुए स्तोत्रजप द्वारा भगवान की स्तुति की (श्री. भा. ८/३/१)” इस वाक्य के अनुसार पूर्वजन्म में सीखी हुई स्तुति से ही की है । अतः यह समझिए कि (१) हमने/प्रभुने जिसका विचार किया है (२) प्रभु जब मर्यादा

का स्थापन करते हैं (३) जब वे भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं (४) जब वे अपने सर्वात्मकता का बोध कराते हैं—इतने सब कार्य जब हो जाएँ, तब यह समझिए कि प्रभु-इच्छा से ही हुए हैं । अन्यथा तो “अब मुझसे चला नहीं जाता, मुझे कंधे पर चढ़ा लो- यह सुनकर प्रभु अन्तर्धान हो गये (श्री. भा. १०/३०/३८)” इस वाक्यानुसार प्रभु प्रार्थना सुनने पर भी अन्तर्धान हो जाते हैं । यदि येनकेन प्रकारेण ये मान भी लिया जाय कि प्रभु माँगी हुई वस्तु प्रार्थना करने से ही देते हैं तथापि समझिए कि या तो उस प्रार्थना के द्वारा फल प्राप्त करने में विलंब होगा या फिर योग्य फल प्राप्त नहीं होगा ।

अथ सापि चेत् कथञ्चित् परिह्रियेत तर्हि, सा भगवदभिप्रायनिश्चयकृता प्रार्थना, न तु स्वाम्यभिप्रायसंशयकालीना । तथा सति तत्रापीच्छेव कारणत्वेन पर्यवस्यतीति तत्र प्रार्थनाया व्यापारतामात्रं सेत्स्यति । संशयकालीनायास्तु तदपि न । प्रत्युताधीरत्वज्ञापकतया क्रोधापेक्षावहतया वा बाधकत्वञ्च । एतेनैव भ्रमकालीनापि व्याख्यातैव । किञ्च, यथा तथास्तु, स्वस्य जीवत्वेनाल्पत्वान्त्वान् स्वमनोरथस्याप्यल्पत्वात्प्रार्थितस्तावदेव दास्यति कुञ्जाया इव । कुमनीषित्वञ्चाधिकं भविष्यति । अग्रार्थितस्तु प्रभुरलौकिकत्वात्तोनन्तगुणं दास्यति । तदुक्तं “मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुरि”ति । तदेतदुक्तं प्रार्थिते वा ततः किं स्यात्स्वाम्यभिप्रायसंशयादिति ।

अतो એકવાર માની પણ લો કે પ્રભુ પ્રાર્થના કરવાથી માંગેલી વસ્તુ દઈ પણ દેતા હોય પરંતુ ત્યાં પણ એમ સમજો કે જ્યાં આપણને ભગવાનના અભિપ્રાયમાં પૂર્ણ નિષ્ઠા છે, એવી પ્રાર્થના તો ફલિત થઈ જશે પરંતુ જ્યાં આપણને આપણા સ્વામી-ભગવાનના અભિપ્રાયમાં સંશય છે, એવી પ્રાર્થના તો સિદ્ધ નહીં થાય. આવી પરિસ્થિતિમાં સર્વત્ર ભગવાનની ઈચ્છાજ મૂળકારણ સિદ્ધ થાય છે, પ્રાર્થના તો ક્રિયા માત્ર રહી જાય છે, અને ભગવાનના અભિપ્રાયમાં સંશય કરવાવાળી પ્રાર્થના તો છતાય સિદ્ધ નથી થતી. આવી પ્રાર્થના તો ઉલટાની આપણી અધીરતા ખતાવી રહી છે અને તેનાથી ભગવાન કુપિત થઈ શકે છે અથવા આપણી ઉપેક્ષા કરી શકે છે. તેથી એવી પ્રાર્થના કરવી આપણા માટે બાધક છે. આ પ્રકારથી અમે અહીં ભગવાનમાં સંશય રાખવાવાળી પ્રાર્થનાની વ્યાખ્યા કરી દીધી છે. અને, ચાલો ભલેને કાંઈ પણ હોય પરંતુ જીવતો અલ્પજ છે અને તેથી એના મનોરથો તો અલ્પજ હોય છે તેથી ભગવાન પણ તેને કુબ્જની જેમ અલ્પજ આપે છે. (શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કુબ્જનો પ્રસંગ આવે છે, જ્યાં ભગવાને તેના પર કૃપા કરીને તેના વાંકાઅંગને સીધું કરીને તેને એક સુંદર સ્ત્રી બનાવી દીધી. આના પછી જ્યારે તેણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા આહુતું તો ભગવાન એની વાત વણસાંભળી કરીને પધારી ગયા. ટીકાકાર આ પ્રસંગ દ્વારા સમજાવી રહ્યા છે કે જીવ અલ્પજ હોય છે તેથી કુબ્જએ સુંદર શરીર તો પ્રાપ્ત કરી લીધું પણ મુખ્યફલ ભગવતપ્રાપ્તિથી વંચિત રહી ગઈ. આજ પ્રકારે જીવ પણ પોતાની અલ્પજ બુદ્ધિથી તુચ્છ વસ્તુઓને પ્રાપ્ત કરીને પ્રસન્ન થઈ જાય છે તો ભગવાન પણ તેને નેટલુંજ આપી તેને પ્રસન્ન કરી દે છે, પરંતુ તેને એ આભાસ નથી રહેતો કે કદાચ ભગવાને તેના માટે તેનાથી કાંઈક ઘણી કિમતી વસ્તુ આપવાની નિશ્ચિત કરી રાખી હોય, આ અર્થ છે. કુબ્જના પ્રસંગ માટે જુઓ શ્રી. ભા. ૧૦/૪૨/૧.....૧૩) આ પ્રકારે જીવમાં કુબુદ્ધિ પણ વધે છે. અને જો પ્રાર્થના નહીં કરીએ તો અલૌકિક પ્રભુ અનંતગણુ આપી દે છે. આજ વાત, “ભગવાનના દર્શનથી ગોપીઓને એટલો આનંદ થયો કે તેમનાં હૃદયની બધી વ્યાધિ દૂર થઈ ગઈ. જેમ કર્મકાંડની શ્રુતિઓ ભગવાનનું પ્રતિપાદન કરતાં-કરતાં તેમના માહાત્મ્યજ્ઞાનના વિષયમાં બોલવા લાગી જાય છે અને પોતાના સમસ્ત મનોરથોની ઉપર ઉઠીને કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે, તેમ ગોપીઓને સમસ્ત મનોરથોથી અધિક સુખ પ્રાપ્ત થયું (શ્રી. ભા. ૧૦/૩૨/૧૩)”, આ વાક્યથી કહી છે. આને જ આચાર્યચરણોએ “ભગવાનનો અભિપ્રાય શું છે ? એ સમજવું મુશ્કેલ છે, તેથી પ્રાર્થના કરવાથી પણ શું લાભ થશે ?”, આ વાક્ય દ્વારા કહ્યું છે.

चलो एक बार मान भी लें कि प्रभु प्रार्थना करने से माँगी हुई वस्तु दे भी देते हैं परंतु वहाँ भी यह समझिए कि जहाँ हमें भगवान के अभिप्राय में पूर्ण निष्ठा है, ऐसी प्रार्थना तो फलित हो जायेगी परंतु जहाँ हमें हमारे स्वामी-भगवान के ही अभिप्राय में संशय है, ऐसी प्रार्थना तो सिद्ध नहीं होगी । इस परिस्थिति में सर्वत्र भगवान की इच्छा ही मूलकारण सिद्ध होता है, प्रार्थना तो क्रिया मात्र रह जाती है, और भगवान के अभिप्राय में संशय करनेवाली प्रार्थना तो फिर भी सिद्ध नहीं होती । ऐसी प्रार्थना तो उल्टे हमारी अधीरता बता रही है अतः इस से भगवान कुपित हो सकते हैं या हमारी उपेक्षा कर सकते हैं । अतः ऐसी प्रार्थना करनी हमारे लिए बाधक है । इस प्रकार से हमने यहाँ भगवान के अभिप्राय में संशय रखने वाली प्रार्थना की व्याख्या कर दी है । और, चलो भले ही कुछ भी हो परंतु जीव तो अल्पज्ञ है और इससे उसके मनोरथ भी अल्प ही होते हैं अतः भगवान भी उसे कुब्जा की भाँति अल्प ही देते हैं । श्रीमद्-भागवत में कुब्जा का प्रसंग आता है जहाँ भगवान ने उस पर कृपा करके उसके टेढ़े अंग सीधे करके उसे एक सुंदर स्त्री बना दिया । इसके पश्चात् जब उसने भगवान

की प्राप्ति करनी चाहीं तो भगवान उसकी बात अनसुनी करके पधार गये । टीकाकार इस प्रसंग द्वारा यह समझाना चाह रहे हैं कि जीव अल्पज्ञ होता है इसी कारण कुब्जा ने सुंदर देह तो प्राप्त कर ली परंतु मुख्य फल भगवत्प्राप्ति से वंचित रह गई । इसी प्रकार जीव भी अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से तुच्छ वस्तुओं को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है तो भगवान भी उसे उतना ही देकर उसे प्रसन्न कर देते हैं परंतु उसे यह आभास नहीं रहता कि कदाचित् भगवान ने उसके लिए इससे कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु देनी निश्चित कर रखी हो, यह अर्थ है । कुब्जा के प्रसंग के लिए देखें श्री. भा. १०/४२/१.....१३ । इस प्रकार से जीव में कुतुब्धि भी बढ़ती है । और यदि प्रार्थना नहीं करेंगे तो अलौकिक प्रभु अनंत गुना दे देते हैं । यही बात “भगवान के दर्शन से गोपियों में इतना आनंद हुआ कि उनके हृदय की सारी व्याधि मिट गई । जैसे कर्मकांड की श्रुतियाँ भगवान का प्रतिपादन करते-करते उनके माहात्म्यज्ञान के विषय में बोलने लग जाती हैं और अपने समस्त मनोरथों से उपर उठ कर कृतकृत्य हो जाती हैं, वैसे गोपियों को समस्त मनोरथों से कहीं अधिक सुख प्राप्त हुआ (श्री. भा. १०/३२/१३)” इस वाक्य द्वारा कही गई है । इसी को आचार्यचरणों ने “भगवान का अभिप्राय क्या है ? यह समझना कठिन है अतः प्रार्थना करने से भी क्या लाभ होगा ?” इस वाक्य द्वारा कहा है ।

तथा च प्रार्थनेन दाने विवेकस्य सामर्थ्यनाशः, अदाने खेदात् स्वरूपनाशस्ततोस्माद्वाधकादेवं विचारेण स रक्षणीय इति भावः । एतेन कामनायाः पूरकं साधनान्तरं कैमुतिकदेव निरस्तम् । प्रार्थनैव चेन्निष्फला काम्यकर्माणि किमुनेति । ‘सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखञ्चान्यदुपारमं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान्बदेन्न’ इति तृतीयस्कन्धे काम्यकर्मणां फलव्यभिचारस्यानिष्टहेतुत्वस्य च विदुरेणैव दर्शितत्वात् । न च साङ्गद्वैदिककर्मणः फलावश्यंभावनिमित्तमात्फलव्यभिचारो न प्राप्तावसर इति शङ्क्यम्, दक्षयज्ञादिवत् साङ्गताया एव दुर्घटत्वात् । इदं यथा तथा “कर्मणां गहनागतिरि”त्यत्र निबन्धे प्रपञ्चितमिति ततोऽवधेयम् ।

प्रार्थना करवाथी ज्यारे प्राप्त थाय छे, तो विवेक राभवानुं सामर्थ्य नष्ट थर्थ न्य छे अने जे प्रार्थना करवा पर पण मनोवांछित वस्तु प्राप्त नथी थती तो मनमां भेद उत्पन्न थर्थ न्य छे अने अनाथी तो विवेकनुं स्वप्नपक्ष नष्ट थर्थ न्य छे. तेथी “प्रार्थना करवी पाधक छे” आ विचार द्वारा विवेकनी रक्षा करवी न्नेथ्ये, आ भाव छे. आ प्रकारे आपणी कामनाओने पूर्ण करवावाणा भगवानथी अतिरिक्त अन्य साधनो तो कैमुतिक-न्यायथीव निरस्त थर्थ न्य छे. (कहेवानुं तात्पर्यं अे छे के पुष्टिमार्गमां न्यां प्रार्थना करवानी व निषिद्ध होय तो त्यां कामनाओने पूर्ण करवा माटे भगवानथी अतिरिक्त अन्य साधनोनी आश्रय करवो तो तेमेथ निषिद्ध थर्थ न्य छे अेवो अर्थ छे.) न्यां एव द्वारा करेली प्रार्थना व निष्फण थर्थ शकती होय त्यां अन्य कर्मोना निष्फण थर्थ न्वा माटे शुं कहेवुं ? श्रीमद्भागवतमां, “हे भगवन् ! संसारमां पथा लोको सुभ माटेव कर्मो करे छे परंतु ते कर्मोथी न तो तेमने सुभ भणे छे अने न तो तेमना दुःखो दूर थाय छे (श्री. भा. ३/५/२)”, आ पाठ्य द्वारा विदुरज्ये कर्मोनी निष्फणता अने अनिष्टता बतावी छे. अही अे शंका करवी उचित नथी के जे पद्धतिसहित, अंगसहित वैदिककर्मो करवामां आवे तो ते निष्फण नथी नतां अने इण अवश्य प्राप्त थाय व छे. केमके प्रबन्धतिदक्ष नो यज्ञ विधिपूर्वक थवा छातां पण नष्ट थर्थ गयो छे. (जुओ श्रीमद्-भागवत अतुर्थ स्कंधनो पांचमो अध्याय) आ व पातने आचार्यथरणोअे निबंधमां “कर्ममार्गमां इल प्राप्त करवुं धणुं मुश्केल छे (सर्व. /२५८)”, आ श्लोकमां विस्तारपूर्वक समन्युं छे तेथी त्यां न्नेथं लेवुं न्नेथं.

प्रार्थना करने से जब प्राप्त होता है, तो विवेक रखने की सामर्थ्य नष्ट हो जाती है और यदि प्रार्थना करने पर भी मनोवांछित वस्तु प्राप्त नहीं होती तो मन में खेद उत्पन्न होता है और इससे तो विवेक का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है । अतः ‘प्रार्थना करनी बाधक है’ इस विचार के द्वारा विवेक की रक्षा करनी चाहिए, यह भाव है । इस प्रकार हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान के अतिरिक्त अन्य साधन तो कैमुतिक-न्याय से ही निरस्त हो जाते हैं । कहने का अर्थ यह कि पुष्टिमार्ग में जहाँ प्रार्थना करनी ही निषिद्ध बताई गयी हो वहाँ कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से अतिरिक्त अन्य साधनों का आश्रय करना तो वैसे ही निषिद्ध हो जाता है, यह अर्थ है । जब जीव द्वारा की गई प्रार्थना ही निष्फल हो सकती हो तो अन्य कर्मों के निष्फल हो जाने में क्या कहना ? श्रीमद्-भागवत में “हे भगवन् ! संसार में सभी लोग सुख के ही लिए कर्म करते हैं परंतु उन कर्मों से न तो उन्हें सुख प्राप्त होता है और न ही उनके दुःख दूर होते हैं (श्री. भा. ३/५/२)” इस वाक्य द्वारा विदुरजी ने कर्मों की निष्फलता एवं अनिष्टता बताई है । यहाँ यह शंका करनी उचित नहीं है कि, यदि पद्धतिसहित, अंगसहित वैदिककर्म किए जाएँ तो वह निष्फल नहीं जाता और फल अवश्य प्राप्त होता ही है । क्योंकि प्रजाप्रति-दक्ष का यज्ञ विधिपूर्वक होने के बाद भी नष्ट हो गया था । देखें श्रीमद्-भागवत चतुर्थ स्कंध का पाँचवां अध्याय । इसी बात को आचार्यचरणों ने निबंध में “कर्ममार्ग में फल प्राप्त करना बड़ा कठिन है (सर्व. /२६८)” इस श्लोक में विस्तारपूर्वक समझाया है अतः वहाँ देख लेना चाहिए ।

नन्वस्त्वेवम्, तथापि निन्दावाक्यात्कुब्जादावप्यभिप्रायाऽज्ञानादेव प्रार्थनस्य तथात्वं, ज्ञाने तु न तथा दोष इति स्वाभिलाषपूर्त्यर्थं प्रभुविज्ञापनीय एवेति चेन्नेत्याहुः सर्वत्रेत्यादि । सर्वत्र ब्रह्माण्डे अन्तर्बहिश्च तस्य स्वामिनः सर्वं वस्तुमात्रमस्तीति शेषः । हीतियुक्तं क्रीडार्थत्वात्, सर्वसामर्थ्यञ्च तस्यैव, “यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः,” “सर्वस्य वशी सर्वस्येशान,” इत्यादि श्रुतेः । तथा च यदि दित्सेत् सर्वज्ञत्वादस्मदभिलाषं ज्ञात्वा तदैव दद्यात् । यदि जीवे तत्फलानुभवसामर्थ्यं पश्येत्तदपि विदद्यात् । तन्मनोभिलषितप्रकारेणैव स्वस्मिन्नपि तथात्वं प्रकटीकृत्य वा तन्मनोरथं पूरयेत् ।

आलो मानीतो के आ ठीक छे परंतु कुब्जने भगवानना मूल अभिप्रायनी जबर न हती, तेथी तेणे क्षुद्र प्रार्थना करी अने मुख्य भगवत्प्राप्तिथी वंचित थई गई परंतु जे कोईने भगवद्-अभिप्रायनुं ज्ञान होय तो ? त्यारे तो कोई दोष नथी ने ? त्यारे तो पोतानी अलिबाषाओनी पूर्ति माटे भगवानने प्रार्थना करवीज जेईअं-जे अेवी शंका होय तो अंनुं समाधान आचार्यवरणो “सर्वत्र” वगैरे शब्दोथी करी रह्यां छे. आनो अर्थ अे छे के ब्रह्मांडमां बहर अंदर सर्वत्र वधी वस्तु मात्र भगवाननीज छे. “हि” शब्दथी आ अर्थनी योग्यता अतावी छे केभेके सभस्त ब्रह्मांडनी रचना प्रभुअे पोतानी क्रीडा माटे करी छे. तेथी, “जे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान छे”, “अधाने वशमां करवावाणा अने अधाना स्वामी (भूट. उप. ४/४/२२)”, वगैरे श्रुतियो द्वारा सर्वसामर्थ्य भगवाननुं ज छे. तेथी तेअो जे आपवा मांगे तो सर्वज्ञ होवाथी आपणी अलिबाषाओ ने बणीने तेज सभये आपी दे छे. जे जेवमां भगवान द्वारा आपेली वस्तुनो अनुभव करवानी सामर्थ्य न बुअे तो पण आपी दे छे. अथवा जेवना मनोभिलषित प्रकारथी (अर्थात् मनमां जेवी अलिबाषा करी हती तंवा प्रकारथी) पोतानामां पण आपी देवानी अलिबाषा प्रकट करीने तेना मनोरथो ने पूर्ण करे छे.

चलिए मान लें कि यह ठीक है परंतु कुब्जा को भगवान का मूल अभिप्राय ज्ञान नहीं था, इसी कारण उसने क्षुद्र प्रार्थना की और मुख्य भगवत्प्राप्ति से वंचित रह गई परंतु यदि किसी को भगवद्-अभिप्राय का ज्ञान हो तो ? तब तो कोई दोष नहीं है न ? तब तो अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी ही चाहिए - यदि ऐसी शंका हो तो इसका समाधान आचार्यचरण सर्वत्र इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड में बाहर-भीतर सर्वत्र सभी वस्तु मात्र भगवान की ही हैं । ‘हि’ शब्द से इस अर्थ की युक्तता बताई गई है क्योंकि समस्त ब्रह्मांड की रचना प्रभु ने अपनी क्रीडा के लिए की है । अतः “जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है” “सबको वश में रखने वाला और सबका स्वामी” इत्यादि श्रुतियों के द्वारा सर्वसामर्थ्य भी भगवान की ही है । अतः यदि वे देना चाहें तो सर्वज्ञ होने के नाते हमारी अभिलाषाओं को जानकर उसी समय दे देते हैं । यदि जीव में भगवान द्वारा दी गई वस्तु का अनुभव करने की सामर्थ्य न देखें, तब भी दे देते हैं । (अर्थात् जीव भले ही यह समझ न पा रहा हो कि उसे मिलने वाली वस्तुएँ भगवान ने ही उसे दी है, फिर भी भगवान उसे दे देते हैं, यह अर्थ है) अथवा जीव के मनोभिलषित प्रकार से अर्थात् मन में जैसा अभिलाषा की थी, वैसे प्रकार से अपने आप में भी देने की अभिलाषा प्रकट करके उसके मनोरथों को पूर्ण करते हैं ।

एतदपि, “एवं सन्दर्शिताहङ्ग हरिणा भृत्यवश्यता, गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यत्,” “दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यतामि”त्यादिभिरुक्तम् । एवं सत्यापि यत्र ददाति तस्माच्च दिन्ततीति निश्चितम् । निश्चिते चाभिप्राये प्रार्थना न प्राप्तावसरेति न प्रार्थनीय इत्यर्थः । एतदेवाभिसन्ध्या श्रीमत्प्रभुचरणैरुक्तं, “यथा वयं तदीयाः स्मस्तथा सोपि निसर्गतः, अस्मत्प्रभुरतश्चिन्ता नैहिके पारलौकिक” इति ।

आ वात पण, “हे परीक्षित ! आ संपूर्ण जगत अेभना वशमां छे छतां पण आंऽणिया थी अंधाईने तेभणे अे वात अतावी हीधी के तेअो भक्तोना वशमां छे (श्री. भा. १०/८/१८)” “सर्वशक्तिमान भगवान गोपीओना झेसलावा पर आणकनी जेम नाचवा लागता (श्री. भा. १०/११/७)” “सर्वशक्तिमान भगवान पोतानी आललीलाओथी ब्रह्मवासीओने आनंदित करता अने संसारने अे अतावता के हुं पोताना सेवकोना वशमां छुं (श्री. भा. १०/११/८)”, आ प्रकारे ते लोकामां कही छे. आउं थवा छतां पण भगवान जे कोईने आपता नथी, तो तेअो तेने आपवा नथी मांगता, आ निश्चित थाय छे. अने जे प्रभुअे आपवानुं निश्चित कर्णु होय तो पछी प्रार्थनाना माटे कोई अवसर ज नथी रही जतो तेथी प्रार्थना न करवी जेईअं, आ अर्थ छे. आ वातने सभजववा माटे प्रभुवरणोअे, “जेभ आपणे तेभना छीअे, तेज शीते स्वभावथी तेअो पण आपणा छे तेथी अभने न लौकिकनी चिंता छे न अलौकिकनी (न.प. वि. ८/५), आ वाक्य कछुं छे.

यह बात भी “हे परीक्षित ! यह संपूर्ण जगत उनके वश में है परंतु फिर भी ऊखल से बंध कर उन्होंने यह बात दिखला दी कि वे भक्तों के वश में हैं (श्री. भा. १०/९/१९)”, “सर्वशक्तिमान भगवान गोपियों के फुसलाने पर बालक के समान नाचने लगते (श्री. भा.

१०/११/७)”, “सर्वशक्तिमान भगवान् अपनी बाललीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार को यह दिखाते कि मैं अपने लेवकों के वश में हूँ (श्री. भा. १०/११/९)। इस प्रकार से इन श्लोकों में कही गयी है। इतना होने पर भी भगवान् यदि किसी को नहीं देते, तो वे उसको देना नहीं चाहते, यह निश्चित होता है। और यदि प्रभु को देना निश्चित हो जाय तो फिर प्रार्थना के लिए कोई अवसर ही नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, यह अर्थ है। इसी बात को समझने के लिए प्रभुचरणों ने “जैसे हम उनके हैं, वैसे ही स्वभाव से वे भी हमारे हैं अतः हमें न लौकिक की चिन्ता है न अलौकिक की (नव वि. /८/५) यह वाक्य कहा है।

एवं कामितपूर्काद्रक्षणप्रकार उक्तः। अतः परं कामनातो रक्षणप्रकारो वक्तव्यस्तं वक्तुमाहुरभिमान इत्यादि।

अभिमानश्च सन्त्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावात्।

अभिमानो गर्वः। यौगिकार्थग्रहणे अभितः उभयतो मानोऽभिमानः, स्वतः परतश्च चित्तसमुच्चतिः पूजा वा। तत्सर्वमत्राभिमान इत्यनेन सङ्गृह्यते। चकारात्साधनादिश्च। स सम्यक् लौकिकप्रकारेण त्याज्यः। तत्र हेतुः, स्वाम्यधीनत्वभावात्। ल्यब्लोपे पञ्चमी। स्वस्य स्वाम्यधीनत्वं विभाव्य त्याज्य इत्यर्थः। कामनामूलं हि गर्वश्चित्तोन्नतिः पूजा च। अहमीदृशः, ईदृशकुलोत्पन्नः, ईदृग्भिः प्रशस्यः, इत्याद्यनुसन्धान एव। तदनुत्पत्तिनिवृत्तिश्च स्वाम्यधीनत्वभावनया, तद्गतं तददर्शनात्।

आ प्रकारे अर्ही आ विवेकद्वाराण्य कामनाओनी पूर्ति थाय छे तेथी तेनो रक्षाप्रकार कड्यो छे. परंतु कामनाओधी विवेकने अयावी राभवो ऋधेते तेथी आचार्य्यरण्यो अने अभिमानः वगैरे शब्दोधी कडी रह्या छे.

अभिमाननो अर्थ थाय छे-गर्व करवो. अभिमाननो यौगिक अर्थ छे - आत्मश्लाघा (अर्थात् स्वयंकी प्रशंसा स्वयंज करवी) करवी अथवा बीज्यओधी पोतानी स्तुतिनी कामना करवी, आ रीते बने आबुधी पोतानुं मान आहवुं. आ अर्धु अर्ही अभिमान शब्दधी कडेवाई रह्युं छे. “अ” शब्दधी अभिमान उत्पन्न करवायां सहयोगी साधन पण गाणी लेवा ऋधेते. आ समस्त अभिमाननो त्याग करी देवो ऋधेते. अर्ही “सन्त्याज्यः” शब्दमां “सम्” उपसर्गनो अर्थ अे छे के - आ समस्त अभिमान लौकिकप्रकारे द्वारा अधी रीते छोडी देवा ऋधेते. कथ रीते छोडी देवां ऋधेते ? तो तेनो उत्तर आचार्य्यरण्योअे “स्वाम्यधीनत्व भावनात्” पदद्वारा आय्यो छे. “भावनात्” शब्दमां “ल्यप्” प्रत्ययनो लोप अर्धेने पंचमीविभक्ति अर्ध छे. आनाधी “अमे अमारा स्वामीने अधीन छीअे” आ प्रकारनी भावना करीने अभिमान छोडी देवुं ऋधेते, आ अर्थ छे. कामनाओने कारणेण गर्व थाय छे अथवा आ आत्मश्लाघा थाय छे. “हुं आयो छुं”, “आवा कुणमां उत्पन्न थयो छुं”, “आवा लोको मारी प्रशंसा करे छे”, आ प्रकारनी विचारधारा राभवोण्य “अभिमान” छे. केभके कामनाओं तेवीण होय छे. आवा अभिमाननी उत्पत्ति न थवी अथवा उत्पन्न थयेलां अभिमाननी निवृत्ति आपण्णा स्वामीना प्रति अधीनतानी भावनाधी थाय छे केभके अेओ आ प्रकारनी भावना करे छे, तेभनामां अभिमाननी वृत्ति देभाती नथी.

इस प्रकार से यहाँ इस विवेक द्वारा ही कामनाओं की पूर्ति होती है अतः इसका रक्षणप्रकार कहा गया है। परंतु कामनाओं से विवेक की रक्षा करनी चाहिए अतः इसे अभिमानः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं।

अभिमान का अर्थ होता है- गर्व करना। अभिमान का यौगिक अर्थ है-आत्मश्लाघा अर्थात् स्वयं की प्रशंसा स्वयं ही करनी करनी या दूसरों से अपनी स्तुति की कामना करनी, इस तरह दोनों ओर से अपना मान चाहना। ये सभी यहाँ अभिमान शब्द से कहे जा रहे हैं। ‘च’ शब्द से अभिमान उत्पन्न करने में सहयोगी साधन भी गिन लेने चाहिए। इन समस्त अभिमानों का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ सन्त्याज्यः शब्द में ‘सम्’ उपसर्ग का अर्थ है-ये समस्त अभिमान लौकिकप्रकारों द्वारा भलीभाँति त्याग देने चाहिए। क्यों त्याग देने चाहिए ? तो इसका उत्तर आचार्य्यचरणों ने स्वाम्यधीनत्वभावात् पद द्वारा दिया है। ‘भावनात्’ शब्द में ‘ल्यप्’ प्रत्यय का लोप होकर पंचमीविभक्ति हुई है। इससे “हम हमारे स्वामी के अधीन हैं” इस प्रकार की भावना करके अभिमान त्याग देना चाहिए, यह अर्थ है। कामनाओं के कारण ही गर्व होता है अथवा आत्मश्लाघा होती है। ‘मैं ऐसा हूँ’, ‘ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ हूँ’, ‘ऐसे लोग मेरी प्रशंसा करते हैं’ इस प्रकार की विचारधारा रखनी ही ‘अभिमान’ है। क्योंकि कामनाएँ ऐसी ही होती हैं। ऐसे अभिमान की उत्पत्ति न होनी अथवा उत्पन्न हुए अभिमान की निवृत्ति हमारे स्वामी के प्रति अधीनता की भावना द्वारा होती है क्योंकि जो इस प्रकार की भावना करते हैं, उनमें अभिमान की वृत्ति दिखाई नहीं देती।

किञ्च, गर्वादिजनकस्य स्वोत्कर्षस्यापि तदधीनत्वमेव, तस्य सर्वकारणत्वाद्भावनीयम्। तथा सति यथेदं सम्पादितवान् तथाऽन्यदपि सम्पादयिष्यतीत्यपार्थां कामना, तन्मूलो गर्वादिश्रेत्यादिभावेन तन्निवार्यं विवेको रक्षणाय इति भावः। एतेनेदमपि ज्ञापितम्, यद्ब्रह्मनां दासत्वाच्च स्वतोभिमानसम्भवः, किन्तु, दुःसङ्गादिवशात्। सोपि दासधर्मस्य स्वाम्यधीनत्वस्य भावनात्याज्यः।

કદાચિત્પ્રભુઃ કૃપયા તદધીનત્વં સ્વસ્મિન્ પ્રદર્શયેત્તયા વા સેવાં કારયેત્તદાપિ, તદ્વાવનાત્સ ન કાર્યસ્ત્યાજ્યશ્ચ । યદિ વા સ્વતન્ત્રેચ્છતાદ્વાદ્દં કુર્યાત્તદા સેવોપિ ત્યાજ્ય ઇતિ ચકારોઽનુક્તસમુચ્ચાયકઃ । અત્ર હેતુવચનાદેહાભિમાનનિવૃત્તિસ્તુ ન વિવક્ષિતેતિ પ્રતિભાતિ । અથ વિવક્ષિતા તદા સેવનશરણાગતપ્રતિકૂલદેહાધ્યાસનિવૃત્તિપ્રાપ્તિરિતિ ન વિવાદલેશઃ ।

અને, ગર્વ વગેરે ને ઉત્પન્ન કરનાર અમારો ઉત્કર્ષ પણ ભગવાનનેજ અધીન છે, આ ભાવના કરવી જોઈએ. કેમકે સમસ્ત કાર્યોના કારણભૂત તત્ત્વ કેવળ ભગવાનજ છે. તેથી એ સમજવું જોઈએ કે, જે પ્રકારે ભગવાને આટલું આપી દીધું છે, તેમ વધારે પણ આપશે તેથી ભગવાન પાસે કોઈ પણ કામના કરવી વ્યર્થ છે, આવી ભાવના રાખીને તે કામનાઓનું મૂળ કારણ ગર્વને દૂર કરીને “વિવેક” ની રક્ષા કરવી જોઈએ, આ ભાવ છે. ઉપર્યુક્ત વિશ્લેષણથી એ પણ સમજાય છે કે, ભક્ત તો પ્રભુના દાસ હોય છે તેથી તેમને પોતાના વિષયમાં અભિમાન નથી થતું પરંતુ દુઃસંગથી થઈ જાય છે. આ અભિમાન પણ દાસધર્મની ભાવના રાખીને અને પોતાની ભગવાન પ્રત્યેની અધીનતાની ભાવના રાખીને છોડી દેવું જોઈએ. જો કદાચ એવું પણ થઈ જાય કે ભગવાન આપમેળે ભક્ત પ્રત્યે પોતાની અધીનતા બતાવે કે પછી ભક્ત પાસે પોતાની સેવા કરાવે, તો પણ પ્રભુના પ્રત્યે અધીનતાની ભાવના રાખીને અભિમાન તો નજ કરવું જોઈએ અને સર્વથા છોડી દેવું જોઈએ. અને જો ભગવાન પોતાની સ્વતંત્ર ઈચ્છાથી દંડ આપે તો ખેદ પણ ન કરવો જોઈએ, આ “ચ” શબ્દનો અર્થ છે. અહીં “સ્વામ્યધીનત્વભાવનાત્” શબ્દથી દેહાભિમાનની નિવૃત્તિ નથી કહેવામાં આવી રહી એવું લાગે છે, કેમકે જો આપણે પ્રભુને અધીન હોવાની ભાવના કરી રહ્યા છીએ તો દેહ પર અભિમાન કરવાનો ત્યારે કયાં અવકાશ રહી જાય છે ? અને જો “દેહાભિમાન” નો અર્થ લેવો જ હોય તો, ભગવત્સેવા અથવા ભગવાનની શરણાગતિમાં બાધા ઉત્પન્ન કરવાવાળા દેહ-અધ્યાસની નિવૃત્તિ થવાનો અર્થ લઈ શકાય છે, તેથી અહીં કોઈ પણ પ્રકારની અસ્પષ્ટતા અને કોઈ પણ વિવાદ માટે જગ્યા નથી.

और, गर्व से उत्पन्न हुआ हमारा उत्कर्ष भी भगवान के ही अधीन है, यह भावना करनी चाहिए । क्योंकि समस्त कार्यो के कारणभूत तत्त्व केवल भगवान ही हैं । अतः यह समझना चाहिए कि, जिस प्रकार से भगवान ने इतना दे दिया है, वैसे और भी दे देंगे अतः भगवान से कोई कामना करनी व्यर्थ है, ऐसी भावना रखते हुए उन कामनाओं के मूल कारण गर्व को दूर करके विवेक की रक्षा करनी चाहिए, यह भाव है । उपर्युक्त विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि, भक्त तो प्रभु के दास होते हैं अतः उन्हें स्वतः अपने विषय में अभिमान नहीं होता परंतु दुःसंग से हो जाता है । यह अभिमान भी दासधर्म की भावना रखते हुए एवं अपने भगवान के प्रति अधीनता की भावना रखते हुए त्याग देना चाहिए । यदि कभी ऐसा भी हो जाय कि भगवान अपनेआप में भक्त के प्रति अपनी अधीनता दिखाएँ या फिर भक्त से अपनी सेवा करवाएँ, तब भी, प्रभु के प्रति अधीनता की भावना रखते हुए अभिमान तो नहीं करना चाहिए और सर्वथा त्याग देना चाहिए । और यदि भगवान अपनी स्वतंत्र इच्छा से दंड दें, तो खेद भी नहीं करना चाहिए, यह ‘च’ शब्द का अर्थ है । यहाँ स्वाम्यधीनत्वभावनात् शब्द से देहाभिमान की निवृत्ति नहीं कही जा रही है, ऐसा लगता है क्योंकि जब हम प्रभु के अधीन होने की भावना कर रहे हैं तो देह पर अभिमान करने का तब कहाँ अवकाश रह जाता है ? और यदि ‘देहाभिमान’ का अर्थ लेना ही हो तो, भगवत्सेवा या भगवान की शरणागति में बाधा उत्पन्न करनेवाले देह-अध्यास की निवृत्ति होने का अर्थ लिया जा सकता है, अतः यहाँ किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं किसी विवाद के लिए अवकाश नहीं है ।

एवमान्तरो रक्षणप्रकार उक्तः । अतः परं बाह्यं बदिष्यन्त उत्करीत्याभिमानत्यागेन रक्षणे तत्सिद्धयभिज्ञापकं भगवदाज्ञारूपमवान्तरफलमिव प्रदर्शयन्तस्तस्यां स्वाज्ञाविरूद्धायामुभयतः पाशारञ्जुरिति शङ्कामपि वारयन्तः, प्रयोजकत्रिभागेन स्वरूपविभागेन विषयविभागेन च व्यवस्थामाहुर्विशेषत इत्यादि ।

विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् । ॥ ४ ॥

उक्तहेतुहेतुપ્રશ્નમ્યા અત્રાપ્યન્વેતિ । અન્યથાસ્ય ગ્રન્થસ્યાકસ્મિકતાં સ્યાત્ । સેવાદેહેતુત્વપ્ક્ષેઽપિ સ્વામ્યધીનત્વભાવનસ્ય તત્રાપ્યાવશ્યકત્વાત્સહકારિત્વમદ્વંડવારિત્વમેવ । તથા ચ તસ્માત્સહકૃતસેવાદેર્વિશેષતઃ શ્રીમદાચાર્યાજ્ઞાતો વિશેષમાધિક્યં વિષયીકૃત્ય વાઽગ્રહ્વોધકપ્રકારતો વા દૈહિકાદાધિક્યં ચૈલક્ષણ્યં વિપયીકૃત્ય વા ચેઙ્ગગત આજ્ઞા સ્યાત્, તદા તત્પ્રયોજકં વિચારણીયં, કિમયમન્તઃકરણગોચરો ન વા ।

આ પ્રકારે વિવેક ના આંતરિક રક્ષણનો પ્રકાર કહી દીધો છે. હવે તેના પછી આત્માર્થચરણો બાહ્ય પ્રકાર કહી રહ્યા છે. ઉપર કહેલી રીતિ-અનુસાર અભિમાન છોડી દીધા પછી વિવેકનું રક્ષણ થવા પર ભગવાન સ્વયં ભક્તને સાનુભાવ બતાવે છે

अने स्वयं आज्ञा देवानो आरंभ करे છે. આનાથી એ સમન્વય છે કે હવે “વિવેક” સિદ્ધ થઈ ચૂક્યો છે. પરંતુ ભગવદ્વાજા અને આચાર્યચરણોની આજ્ઞામાં કોની આજ્ઞાનું પાલન કરવું ? આવી પરિસ્થિતિમાં આચાર્યચરણો “તે ભગવદ્-આજ્ઞાનું પ્રયોજન શું છે ?”, “તે આજ્ઞાનું સ્વરૂપ શું છે ?” અને “તે આજ્ઞા કયા વિષયમાં છે ?” વગેરે વાતોના વિચારવિનિમય દ્વારા આવી “આગળ કુવો તો પાછળ ખાઈ” જેવી પરિસ્થિતિથી કામ લેવાની વ્યવસ્થા “વિશેષતઃ” વગેરે શબ્દોથી કરી રહ્યા છે.

પૂર્વના શ્લોકમાં પોતાના સ્વામીની અધીનતાનું કારણ બતાવ્યું હતું, જે હેતુ ને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ભગવદ્દેસવા કરવાની છે. આજ કારણે ત્યાં “સ્વામ્યધીનત્વભાવનાત્” પદમાં હેતુ-અર્થમાં પંચમી વિભક્તિ થયેલી. તેજ હેતુ અર્થાત્ પોતાના સ્વામી પ્રત્યે પોતાની અધીનતાની ભાવનાનો હેતુ રાખીને અહીં “વિશેષતઃ” પદમાં પણ પંચમી-વિભક્તિ માનીને અર્થ કરી લો. કેમકે જો તે હેતુ નહીં માનીએ તો આ સંપૂર્ણ ગ્રંથજ વ્યર્થ થઈ જશે. અને તેમજ, જો ભગવદ્દેસવાનો હેતુ માનીએ તો ત્યાં પણ પોતાના સ્વામી-ભગવાન પ્રત્યે અધીનતાની ભાવના કરવી આપણા માટે આવશ્યક છેજ તેથી બંને તરફથી એવો અર્થ કરવામાં કોઈ આપત્તિ નથી. અને આ પ્રકારે પોતાના સ્વામી ભગવાનની અધીનતાની ભાવના કરવાની સાથે-સાથે ભગવદ્દેસવા કરતા, શ્રીમદાચાર્યચરણોની આજ્ઞાથી કોઈક અધિક વિશેષ કોઈ ભગવાનની આજ્ઞા થઈ જાય, કે પછી ભગવાન ભક્તને કોઈ કાર્ય ના માટે વારંવાર આગ્રહ કરે અથવા તો પછી તે આજ્ઞા આપણા શરીરના સુખથી અલગ કોઈ ભગવત્સુખ માટે હોય, ત્યારે તે આજ્ઞાના મૂળ કારણનો વિચાર કરી લેવો જોઈએ કે-આ આજ્ઞા “અન્તઃકરણગોચર” છે કે નહીં ? અર્થાત્ તે આજ્ઞા વાસ્તવમાં આપણા અન્તઃકરણમાં સ્ફુરિત થઈ છે કે એમનેમ જ આપણી ઉપરછઠ્ઠી બુદ્ધિથી આપણે એવું વિચારીએ છીએ, આનો વિચાર કરવો જોઈએ.

इस प्रकार ‘विवेक’ के आंतरिक रक्षण का प्रकार कह दिया गया है । अब इसके पश्चात् आचार्यचरण बाह्य प्रकार कह रहे हैं । उपर कही गई रीति-अनुसार अभिमान त्याग देने के बाद विवेक का रक्षण होने पर भगवान स्वयं भक्त से सानुभाव जतते हैं एवं स्वयं आज्ञा देना आरंभ करते हैं । इससे ज्ञात होता है कि अब ‘विवेक’ सिद्ध हो चुका है । परंतु भगवद्-आज्ञा एवं आचार्यचरणों की आज्ञा में किसकी आज्ञा का पालन करना ? ऐसी परिस्थिति में आचार्यचरण “उस भगवद्-आज्ञा का प्रयोजन क्या है ?”, “उस आज्ञा का स्वरूप क्या है ?” एवं “वह आज्ञा किस विषय में है ?” इत्यादि बातों के विचारविमर्श द्वारा ऐसी “आगे कुंआ तो पीछे खाई” जैसी परिस्थिति से निपटने की व्यवस्था विशेषतः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

पूर्व के श्लोक में अपने स्वामी की अधीनता का हेतु बताया गया था, जिस हेतु को ध्यान में रखते हुए हमें भगवत्सेवा करनी है । इसी कारण वहाँ ‘स्वाम्यधनत्वभावनात्’ पद में हेतु-अर्थ में पंचमी-विभक्ति हुई थी । वही हेतु अर्थात् अपने स्वामी के प्रति अपनी अधीनता की भावना का हेतु रखकर यहाँ ‘विशेषतः’ पद में भी पंचमी-विभक्ति मान कर अर्थ करें । क्योंकि यदि ये हेतु नहीं मानेंगे तो यह संपूर्ण ग्रंथ ही व्यर्थ हो जायेगा । और भी, यदि भगवत्सेवा का हेतु माने तो वहाँ भी अपने स्वामी-भगवान के प्रति अधीनता की भावना करनी तो हमारे लिए आवश्यक है ही अतः दोनों ही तरह से ऐसा अर्थ करने में कोई आपत्ति नहीं है । और इस प्रकार अपने स्वामी-भगवान की अधीनता की भावना करने के संग-संग भगवत्सेवा करते हुए श्रीमदाचार्यचरणों की आज्ञा से कुछ अधिक विशेष कोई भगवान की आज्ञा हो जाय, या फिर भगवान भक्त को किसी कार्य के लिए वारंवार आग्रह करें या तो फिर वह आज्ञा हमारे दैहिक-सुख से भिन्न किसी भगवत्सुख के लिए हो, तब उस आज्ञा का मूल कारण विचार कर लेना चाहिए कि-यह आज्ञा अन्तःकरणगोचर है कि नहीं ? अर्थात् वह आज्ञा वास्तव में हमारे अन्तःकरण में स्फुरित हुई है या यों ही हमारी उपरी बुद्धि से हम ऐसा सोच रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए ।

अजहङ्गिमिदम् । अन्तःकरणमभिप्रायस्तस्य गोचरः विषयभूता अभिप्रायप्रयुक्ता न वेति । किञ्च, अन्तःकरणस्य गोचरः, अन्तःकरणे विषयत्वेन भाता, न तु स्वाप्ती, न वान्यद् व्दारिकेतिस्वरूपमपि विचारणीयम् । न चैवं सकृदुच्चारितः शब्दः सकृदर्थं गमयतीति नियमभङ्ग इति शङ्क्यम्, प्रायिकत्वात् । अन्यथा क्षिष्टप्रयोगोच्छेदप्रसङ्गात् । अतोर्थद्वयमप्यत्र सङ्ग्राह्यम् । तत्र यच्चन्तःकरणप्रयुक्तत्वेनान्तःकरणे भाता स्वाप्तीप्रभृति उक्तृष्टत्वेन च भाता, तदातु दैहिकादेहसम्बन्धिनी भिन्नमाज्ञप्तं विशेषगत्यादि भाव्यमुत्पाद्यं कार्यमिति यावत् ।

“गोचरः” शब्द अजहङ्-लिंगां છે. (અજહત્-લિંગને સમજવા માટે આ ગ્રંથમા શ્રીગોકુલોત્સવજની ટીકામાં આજ શબ્દની વ્યાખ્યા કરેલી છે, ત્યાં જોઈ લેવું). “અન્તઃકરણગોચર” નો અર્થ એ છે કે, તે આજ્ઞામાં ભગવાનના વિષયનો કોઈ અભિપ્રાય જોડાયો છે કે નહીં ? અને આ પણ જાણીલો કે, તે આજ્ઞા અન્તઃકરણમાં સ્ફુરિત હોવી જોઈએ, ન કે સ્વપ્ન દ્વારા અથવા ન તો કોઈ અન્ય દ્વારા, ભગવદ્-આજ્ઞાનું આ પ્રકારનું સ્વરૂપ પણ વિચારીનેજ તેના અનુરૂપ કાર્ય કરવું જોઈએ. અહીં

अन्तःकरणगोचर आज्ञाना आटला संभावित प्रकारो कही तो दीधा छे परंतु तेनाथी ओवी शंका न करवी भेईअके “जे शब्दने अेकव वार कइयो छे, तेनो अेकव अर्थ होवो भेईअ”, आ नियमनो भंग थयो छे. केभके प्रायः करीने अेक शब्दना अनेक अर्थो करीने प्रासंगिक-अर्थनेव लेवामा आवे छे. जे अेवुं नही करीअे तो श्लिष्ट-प्रयोग करवानी पद्धतिनोव भंग थई वशे.

तेथी अन्तःकरणगोचरः शब्दना अन्य अर्थोनुं पण ध्यान राखवुं भेईअे. आवामां जे कोई भगवद्-आज्ञा अन्तःकरणमां स्फुरित थई होय अने कोई भगवद्-आज्ञा स्वप्नरूपथी हल्ल वधारे उत्कृष्टरूपे स्फुरित थई होय, तो अे अनेमां जे भगवद्-आज्ञा शरीर-संबंधित कार्योंथी अलग आज्ञा होय, तेने विशेष आज्ञा मानीने तदनुसार कार्य करवुं भेईअे.

गोचरः शब्द अजहत्-लिंग में है । अजहत्-लिंग को समझने के लिए इसी ग्रंथ में श्रीगोकुलॉत्सवजी की टीका में इसी शब्द की व्याख्या की गई है, वहाँ देख लें । ‘अन्तःकरणगोचर’ का अर्थ यह है कि, उस आज्ञा में भगवान के विषय का कोई अभिप्राय जुड़ा हुआ है या नहीं ? और, यह भी जानिए कि, वह आज्ञा अन्तःकरण में स्फुरित होनी चाहिए, न कि स्वप्न द्वारा अथवा न तो किसी अन्य के द्वारा । भगवद्-आज्ञा का इस प्रकार का स्वरूप भी विचारकर ही तदनु रूप कार्य करना चाहिए । यहाँ अन्तःकरणगोचर-आज्ञा के इतने संभावित प्रकार कहे तो गये हैं परंतु इससे ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि “जिस शब्द को एक ही बार कहा गया है, उसका एक ही अर्थ होना चाहिए” इस नियम का भंग हुआ है । क्योंकि प्रायः करके एक शब्द के अनेक अर्थ करके प्रासंगिक-अर्थ को ही लिया जाता है । यदि ऐसा नहीं करेंगे तो श्लिष्ट-प्रयोग करने की पद्धति ही भंग हो जायेगी । अतः अन्तःकरणगोचरः शब्द के अन्य अर्थ भी ध्यान रखने चाहिए । ऐसे में यदि कोई भगवद्-आज्ञा अन्तःकरण में स्फुरित हुई हो और कोई भगवद्-आज्ञा स्वप्नरूप से और भी उत्कृष्टरूप से स्फुरित हुई हो, तो इन दोनों में जो भगवद्-आज्ञा देह-संबंधित कार्यों से भिन्न आज्ञा हो उसे विशेष-आज्ञा मानकर तदनुसार कार्य करना चाहिए ।

तथा चायमर्थः । आज्ञाविषयविचारेण तत्प्रयोजकं निश्चयम्, यदि दैहिकविषया तदा नाभिप्रायपूर्विका, किन्तु, परीक्षार्था, तदा ततोऽवगतं विशेषगतिसाधनादिकं न कार्यम् । यदि स्वसेवाविषया, यदि वा सेवाप्रतिबन्धकनिवर्तकविषया तदा साभिप्रायपूर्विका, ततस्तदवगतो विशेषः सामग्र्यादिविषयस्तादृशी गतिस्तीर्थदेशान्तरादिविषया, आदिपदेन तादृशं तत्साधनञ्च कार्यम् । तेन बाह्यतो रक्षणमान्तरस्य स्वनुष्ठितत्वाभिज्ञानमाज्ञाद्वयं विरोधपरिहारश्चेति सर्वं सामञ्जस्यमिति भावः । पुष्टिमार्गस्य नानाविधस्यापि कृपात एव प्रकटनात् । “सर्वधर्मान् परित्यज्य,” “तस्मान्स्वमुद्बोधोत्सुज्य,” “भज तमाखिलसंशयाधिभि”त्यादिवाक्यैः शरणागतौ सेवायां च भगवत्सात्पर्यात् । “अनन्याश्रित्यन्तो मामि”तिवाक्येन भगवत एव जीवस्याखिलनिर्वाहकत्वावगतेश्च नात्र कोपि शङ्कालेशः ।

आनो अर्थ अे छे के भगवद्-आज्ञा कथा विषयमां थई छे अने ते आज्ञा कोना द्वारा पूर्ण थशे, आ भुद्वाओने सर्वप्रथम निश्चित् करी लेवां भेईअे. जे ते आज्ञा आपणामां शरीर-संबंधी विषयो माटे छे, त्त्यारे तो तेना अनुज्ञुप कार्य न करवुं भेईअे केभके तेमां भगवाननो अभिप्राय नथी होतो. पण अेम मानो के भगवान परीक्षा करवा माटे आवुं करी रह्यां छे. जे ते आज्ञा भगवत्सेवाना विषयमां छे अथवा तो सेवामां प्रतिबंधकोने दूर करवाना विषयमां छे, त्त्यारे तेने विशेष भगवद्-आज्ञा मानवी अने त्त्यारे तेने अनुज्ञुप विशेष सामग्री, तीर्थयात्रा अने ते आज्ञा ने पूर्ण करवामां सहयोगी साधनो वजेरेने भेगां करी लेवा भेईअे. तेथी उपर्युक्त प्रकारोथी बाह्यरूपथी विवेकनी रक्षा अने अन्तःकरणमां स्फुरित थवावाणी भगवद्-आज्ञा अने भगवान तेमव आचार्यचरणीनो आज्ञामां उत्पन्न थवावाणा विरोधनो परिहार, आ समस्त भुद्वाओनो विचार करी रहेवुं भेईअे, आ भाव छे. केभके पुष्टिमार्गना अनेक रूप होवा छतां पण ते केवण भगवद्-कृपा थीव प्रगट थाय छे. “समस्त धर्मो नो त्याग करीने मात्र मारा शरणां आव (भ. गी. १८/६६)”, “तेथी हे उद्भव ! समस्त विषयोनो त्याग करीने मात्र माइं शरण ग्रहण कर (श्री. भा. ११/१२/१४)”, “भजतभाषिल” छत्यादि वाक्यो द्वारा भगवाननु तात्पर्य शरणागति अने सेवामां व छे. अने “अनन्य भावथी माइं चिंतन करतां जेओ मने भजे छे, तेमना योगक्षेमना भारनुं हुं वहन कइं छुं (भ. गी. ८/२२)”, आ वाक्य द्वारा भगवानव लुयना समस्त कार्योंना निर्वाहक छे तेथी अही कोई पण प्रकारनी लेश-मात्र पण शंका नथी.

इसका अर्थ यह है कि भगवद्-आज्ञा किस विषय में हुई है एवं वह आज्ञा किसके द्वारा पूर्ण होगी, इन मुद्दों को सर्वप्रथम निश्चित् कर लेना चाहिए । यदि वह आज्ञा हमारे देह-संबंधी विषयों के लिए है, तब तो उसके अनुरूप कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भगवान का अभिप्राय नहीं होता । किंतु यह मानिए कि भगवान परीक्षा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं । यदि वह आज्ञा भगवत्सेवा के विषय में है अथवा तो सेवा में प्रतिबंधकों को दूर करने के विषय में है, तब उसे विशेष भगवद्-आज्ञा मानें और तब उसके अनुरूप विशेष सामग्री, तीर्थयात्रा एवं उस आज्ञा को पूर्ण करने में सहयोगी साधनों आदि का जुगाड़ करना चाहिए । अतः उपर्युक्त प्रकार से बाह्यरूप से विवेक

की रक्षा और अन्तःकरण में स्फुरित होने वाली भगवद्-आज्ञा और भगवान एवं आचार्यचरणों की आज्ञा में उत्पन्न होनेवाले विरोध का परिहार, इन समस्त मुद्दों का विचार करके रहना चाहिए, यह भाव है। क्योंकि पुष्टिमार्ग के अनेक रूप होते हुए भी वह केवल भगवद्-कृपा से ही प्रकट होता है। "समस्त धर्मों का त्याग करके मात्र मेरी शरण में आ (भ. गी. १८/६६)", "इसलिए हे उद्धव ! समस्त विषयों का त्याग करके मात्र मेरी शरण करो (श्री. भा. ११/१२/१४)", "भजतमाखिल" इत्यादि वाक्यों द्वारा भगवान का तात्पर्य शरणागति एवं सेवा में ही है। और "अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो मुझे भजते हैं, उनके योगक्षेम का भार मैं वहन करता हूँ (भ. गी. ९/२२)" इस वाक्य द्वारा भगवान ही जीव के समस्त कार्यों के निर्वाहक हैं अतः यहाँ किसी भी प्रकार की लेश-मात्र भी शंका नहीं है।

ननु दैहिकातिरिक्तविषयायां भगवदाज्ञायां जातायां यदि तद्विरोधिनी काचिदापदन्तरा समागता, तदा आज्ञायाः करणे निर्वाहाभावादाज्ञासात्सिद्धिः, अकरणे तद्भङ्गात् स्वामिद्रोह इत्युभयतः पाशाञ्जुरित्यतन्त्रोपायमाहुरापदित्यादि।

आपद्रत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा।

अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ॥ ५ ॥

विवेकोयं समाख्यातः

उक्तहेतुरत्राप्यनुवर्तते, आपदो गतिः प्राप्तिरापद्रतिः, सा आदौ येषां, तादृशानि यानि कार्याणि, अशक्यार्था इति यावत्। तेषु "स्वाम्यधीनत्वभावनात्" हठस्त्याज्यश्चाग्रहस्त्याज्यः। चाप्यर्थे। अयमाशयः, निर्वाहो ह्यभिप्रायस्य लिङ्गम्। प्रतिबन्धकापाते निर्वाहाभावत्साऽऽज्ञा नाभिप्रेता, परीक्षार्थैवेति निश्चयेम्। नहि भगवतो भक्ताऽऽपदभिप्रेता, न वा कालादयस्तत्र प्रभवन्ति, "ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थं तान्चिभर्म्यहमि"ति वाक्यात्। अत आपत्पराभूताया आज्ञायाः परीक्षार्थत्वेनानभिप्रेतत्वान्नोक्तदोषः।

परंतु अर्ही अेक प्रश्न अे थाय छे के, कदाचित् दैहिक-विषयोधी अतिरिक्त ळीछ कोई भगवद्-आज्ञा थई पइल अय परंतु ते आज्ञानी साथे कोई विपत्ति पइल आवी अय लेनाथी भगवद्-आज्ञा नो भंग करवो पडतो होय, तो त्पारे शुं करवुं ? केभके अे भगवद्-आज्ञानुं पालन करवा ळईअे तो ते विपत्ति ने कारणे तेने पूर्ण नई करी शकईअे अने अे पालन न करीअे तो आपपइल स्वाभी-भगवानथी द्रोह करवानुं अनी अय ? तेधी अनेभानुथी कठिनार्थ छे. तो आचार्यचरणो आ सभस्थानुं समाधान "आपद्" वगेरे शब्दोधी करी रहवा छे.

उपर कडेवुं समाधान अर्ही पइल प्रयुक्त थाय छे के, आपपे आपपइल स्वाभीनी अधीनता नी भावना करवी ळईअे. "आपद्रति" शब्द-नो अर्थ छे, आपत्ति आवी ळवी. अेटले अेवां कार्यों लेभनामां अरंभथीअ कोई विपत्ति आवी रही होय, तो ते कार्योंमां पोताना स्वाभीने अधीन होवानी भावना करीने हठनो त्याग करी देवो ळईअे अेटले ते कार्योंने करवानो आग्रह न राभवो ळईअे. अर्ही "अ" शब्द "अने" ना अर्थमां न थईने "पइल" ना अर्थमां छे. अेनो आशय अे छे के, अे कोई कार्य कोई पइल इकावट वगर पूर्ण थई अय तो मानवुं ळईअे के तेनामां भगवाननी संमति छे अने अे प्रतिबंध आवी अय अने कार्य पूर्ण न थतुं होय तो मानवुं ळईअे के भगवान तेमां सभ्त नथी, तेअो परीक्षा करवा माटे आवुं करी रहवा छे, आ निश्चय करवो ळईअे. केभके स्वयं भगवानने भक्तो पर आपत्ति आवी अय, ते अलिप्रेत-ईच्छनीय पइल नथी अने काण वगेरे पइल भगवद्भक्तो पर कोई प्रभाव नथी नाभी शकता. "अेअो मारा माटे लोकधर्मोनो त्याग करी दे छे, तेभनुं भरलपओपइल लुं कडे छुं, (श्री. भा. १०/४६/४)", आ श्लोकमां आ अ कहुं छे. तेधी अे कोई भगवद्-आज्ञानुं पालन करवामां आपत्ति आवी रही होय तो ते परीक्षा माटे होय छे अने स्वयं भगवान ने ते आज्ञा अलिप्रेत पइल नथी. तेधी तेनो हठाग्रह न राभवामां कोई दोष नथी.

परंतु यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि, कदाचित् दैहिक-विषयों से अतिरिक्त और कोई दूसरी भगवद्-आज्ञा हो भी जाय परंतु उसी आज्ञा के साथ कोई विपदा भी आ जाय जिससे भगवद्-आज्ञा भंग कर देनी पड़ती हो, तो तब क्या करना ? क्योंकि यदि भगवद्-आज्ञा का पालन करने जाएँ तो उस विपदा के कारण उसे पूर्ण नहीं कर पायेंगे और यदि पालन न करें तो हमारे स्वामी-भगवान से द्रोह करना हो जायेगा ? अतः दोनों ही ओर से कठिनाई है। तो आचार्यचरण इस समस्या का समाधान आपद् इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं।

उपर कहा गया समाधान यहाँ भी प्रयुक्त होता है कि, हमें अपने स्वामी की अधीनता की भावना करनी चाहिए। आपद्रति शब्द का अर्थ है, आपदा आ जानी। अर्थात् ऐसे कार्य जिनमें आरंभ से ही कोई विपदा आ जा रही हो, तो उन कार्यों में अपने स्वामी के अधीन होने की भावना करते हुए हठ का त्याग कर देना चाहिए अर्थात् उन कार्यों को करने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। यहाँ 'च' शब्द 'और' के अर्थ में न होकर 'भी' के अर्थ में है। इसका आशय यह है कि, यदि कोई कार्य किसी भी इकावट के बिना पूर्ण हो जाय तो मानना

चाहिए कि इसमें भगवान की संमति है और यदि प्रतिबंध आ जाएँ और कार्य पूर्ण न होता हो मानना चाहिए कि भगवान को वह संमत नहीं है, वे परीक्षा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यह निश्चय करना चाहिए। क्योंकि स्वयं भगवान को भक्तों पर विपदा आ जाय, यह अभिप्रेत नहीं होता और न ही काल-आदि भी भगवद्-भक्तों पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं। “जो मेरे लिए लोकधर्मों का त्याग कर देते हैं, उनका भरणपोषण मैं करता हूँ (श्री. भा. १०/४६/४)” इस श्लोक में यही कहा गया है। अतः यदि किसी भगवद्-आज्ञा का पालन करने में कोई आपदा आ जा रही हो तो वह परीक्षा के लिए होती है एवं स्वयं भगवान को वह आज्ञा अभिप्रेत भी नहीं है अतः उसका हठाग्रह न रखने में कोई दोष नहीं है।

किञ्च, हठेऽनिष्टसम्भवात्सेवाप्रतिबन्धः पर्यवस्यतीत्यतो हठो न कार्य इति ज्ञापनाय सर्वथेति। उक्तसमुच्चयार्थश्च। एतेनैवङ्करणे हेत्वनुसन्धानप्रावल्यादाभिमाननाशो विवेकपोषणम्, हठे तु तन्नाश इति द्वितीयं कायिकं हठत्यागेन करणरूपं रक्षासाधनमुपदिष्टम्। अथ दैहिकादिविषये व्यवस्थामाहुरनाग्रह इत्यादि। सर्वत्र दैहिके तत्सम्बन्धिसम्बन्धिन्यस्मिंश्च कार्ये अनाग्रहः, “कार्यं” इति शेषः। चानुक्तकार्यान्तरसमुच्चायकः। तथा च, स्वतःसिद्धावतिसुखसाध्ये च न विचारः। सायासमप्यौदासीन्येन कार्यं, तेन विवेकपोष इति भावः। अत्र हेत्वनुवृत्तिर्बोधा।

अने तेभ्य, अने ज्ञानो के आ प्रकारे हठ करवाथी अनिष्ट थरुने सेवामां प्रतिबंध पड़ा थरुं शक्ये छे तेथी हठ न करवी न्हेरुंअ-आ अतापवामा भाटे आचार्यररुणोअ “सर्वथा” पद कहु छे. उपर्युक्त समस्त विश्लेषणोथी अनतो अर्थ “सर्वथा” शब्दथी अतापवामां आर्पी रह्यो छे. आ प्रकारे आ समस्त विषयोमां “पोताना स्वामीना प्रत्ये अधीनतानी भावनाना हेतुज् मुप्य छे अने आज् भावनाने निरंतर अनावी राधवाथी अभिमाननो नाश थाय छे अने विवेक सुदृढ थाय छे. हठ करवाथी विवेक नष्ट थरुं नय छे. आ प्रकारे कायिक-हठना त्याग द्वारा विवेकनी रक्षा करवाना साधननो उपदेश करवामां आल्यो. हवे ते पछी शारीरिक विषयो प्रत्ये केवो व्यवहार राधवो न्हेरुंअ, आ आचार्यररुणो “अनाग्रहः” वगरे शब्दोथी कही रह्या छे. “सर्वत्र” नो अर्थ छे - दैहिक कार्यामां; हेह संबंधीज्जनांमां अने संबंधिज्जोथी संबधित अन्य अथांमां अनाग्रह राधवो न्हेरुंअ. “अ” शब्दथी न कहेला कार्यों ने पड़ा गणुं लेवा न्हेरुंअ, तेभनामां पड़ा अनाग्रह राधवो न्हेरुंअ अने तेभ्य, जे कार्यं पोतानी भेजेज् सुभपूर्वक सिद्ध थरुं नय तेनामां कोरुं विचार न करीने तेने सिद्ध थवा देवा न्हेरुंअ. तेमा पड़ा पोतानी तरुंथी जे प्रयत्न करे, तेनामां निष्ठा अथवा इणनी कामना न राधीने उदासीन रहीनेज् करे, तेनाथी “विवेक” सुदृढ थरो, ते भाव छे. अर्ही स्वामी ना प्रति अधीनता नो जे हेतु अताल्यो छे, तेनो वारंवार विचार करवो न्हेरुंअ.

और भी, यह जानिए कि इस प्रकार हठ करने से अनिष्ट होकर सेवा में प्रतिबंध भी हो सकता है अतः हठ नहीं करना चाहिए-इसे बताने के लिए आचार्यचरणों ने सर्वथा पद कहा है। उपर्युक्त समस्त विश्लेषणों का मिलजुल अर्थ 'सर्वथा' शब्द से बताया जा रहा है। इस प्रकार इन समस्त विषयों में “अपने स्वामी के प्रति अधीनता की भावना का हेतु ही मुख्य है और इसी भावना को निरंतर बनाए हुए रखने से अभिमान का नाश होता है एवं विवेक सुदृढ होता है। हठ करने पर विवेक नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कायिक-हठ के त्याग द्वारा विवेक की रक्षा करने का साधन उपदिष्ट कर दिया गया। अब इसके पश्चात् दैहिक विषयों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, यह आचार्यचरण अनाग्रहः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। सर्वत्र का अर्थ है-दैहिक कार्यों में, देहसंबंधीजनों में एवं संबंधिज्जो से संबधित अन्य सभी में अनाग्रह रखना चाहिए। ‘च’ शब्द से न कहे अन्य कार्यों को भी गिन लेना चाहिए, उनमें भी अनाग्रह रखना चाहिए। और भी, जो कार्य स्वतः ही सुखपूर्वक सिद्ध हो जाय, उसमें कोई विचार न करते हुए उसे सिद्ध होने देना चाहिए। उसमें भी अपनी ओर से जो प्रयत्न करें, उसमें निष्ठा या फल की कामना न रखते हुए उदासीन रहते हुए ही करें, इससे 'विवेक' सुदृढ होगा, यह भाव है। यहाँ स्वामी के प्रति अधीनता का जो हेतु बताया गया है, उसका वारंवार विचार करना चाहिए।

नन्वस्त्वेवं लौकिके, परं वैधस्य तु सामान्याज्ञाविषयत्वादाग्रहः प्रसृज्येतेवेति चेत्तत्रोपायमाहुर्धर्मैत्यादि धर्माधर्मयोर्विहितनिषिद्धयोरग्रं पर्यवसितं परिणामस्तस्य दर्शनं विचारस्तत्कार्यमिति शेषः। पौराणस्मार्त्तश्रीतानामुत्तरोत्तरमुत्सर्गतो बलिष्ठत्वं, तथैव शारीरात्मभागवतधर्माणाम्, तेषु स्वयं तादृशो भगवद्धर्मं निष्ठितस्तदविरोधिपरिणामकः कार्यः, इतरो न कार्यः। तथा अधर्मोपि म्लेच्छसम्भाषणानुसरणादिरूपो बुद्धिमकलुषयन् स्वधर्मनिर्वाहाय चेद्युत्त्या कार्यः, इतरस्तु न कार्य इति। तत्रापि “स्वाम्यधीनत्व भावनाद्यथातस्तिद्धिस्तथा विवेकरक्षणमनुसन्धेयमिति भावः। एवं सपरिकरं विवेकं निरूप्योपसंहरन्ति। विवेकोयं समाख्यात इति, अयं न त्वन्यो विवेकः। सम्यक् रक्षाप्रकारोपदेशपूर्वकमाख्यातः प्रमाणयुक्तिगर्भाभिरुक्तिभिः कथित इत्यर्थः।

પરંતુ આવામાં એક પ્રશ્ન એ થાય છે કે, ચાલો માની લઈએ કે લૌકિક કાર્યો મા ઉદાસીન રહેતા યેનકેન પ્રકારેણ તેમને ક્રિયાવત્ તો કરી લઈએ પરંતુ ભગવાનની જે સામાન્ય વૈદિક આજ્ઞાઓ છે (જેમ સંઘ્યાવંદન, કર્મકાંડ, યજ્ઞ-ત્યાગ વગેરે, શ્રૌત, સ્માર્ત કર્તવ્યો હોય છે). તેમને તો આગ્રહપૂર્વક જ કરવાં જોઈએ, તેમનામા ઉદાસીન રહેવાનું શું કારણ છે ? તો આ સમસ્યાનો ઉપાય આચાર્યચરણો “ધર્મ” વગેરે શબ્દોથી કહી રહ્યા છે. આ પંક્તિનો અર્થ એ છે કે ધર્મ-અધર્મ અર્થાત્ જે વિહિત છે અને જેનો નિષેધ કરેલો છે, આ બંનેને કરવાથી આગળ જે ઉચિત પરિણામ આવતું હોય, તેને જોઈ વિચારીને કાર્ય કરવું જોઈએ. પૌરાણિક-ધર્મ, સ્માર્ત ધર્મ, શ્રૌત ધર્મ, આ બધાં એક બીજાથી ઉત્તરોત્તર બળવાન છે. તેજ પ્રકારે શરીર-ધર્મ, આત્માના ધર્મો અને ભગવદ્ ધર્મ પણ એક બીજાથી ઉત્તરોત્તર બલિષ્ઠ છે. આ બધામાં, આપણે કેમકે ભગવદ્-ધર્મ માં નિષ્ઠ છીએ તેથી જે કાર્ય કરવાથી ભગવદ્ધર્મની વિરૂદ્ધ પરિણામ ન આવતું હોય, તેવું કામ કરવું જોઈએ, જેનાથી વિરૂદ્ધ પરિણામ આવતું હોય, તે ન કરવું જોઈએ. આ પ્રકારે મ્લેચ્છો જોડે સંભાષણ (અર્થાત્ તેમની જોડે વાતચીત નો વ્યવહાર), તેમનું અનુકરણ (અર્થાત્ તેઓ જેમ કરે તેમ કરવું) વગેરે જે અધર્મો છે, તેમને સ્વધર્મનો નિવાહ કરવા માટે તે પ્રકારે યુક્તિપૂર્વક કરવા જોઈએ, જે પ્રકારે પોતાની બુદ્ધિમાં કલુષિતતા ન આવી જાય. પણ જો બુદ્ધિ મલિન થવાની આશંકા હોય તો તેમનાથી વ્યવહાર ન કરવો જોઈએ. ત્યાં પણ “પોતાના સ્વામી પ્રત્યે અધીનતાની ભાવના રાખીને, જે પ્રકારે કાર્ય સિદ્ધ થઈ જાય તેવા વિવેક ના રક્ષણનું અનુસંધાન કરતા રહેવું જોઈએ, આ ભાવ છે. આ પ્રકારે વિવેકનું અંગસહિત નિરૂપણ કરીને હવે આચાર્યચરણો “વિવેકોયં સમાખ્યાત:” વગેરે શબ્દોથી ઉપસંહાર (સમાપ્તિ) કરી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે આચાર્યચરણોએ જે પ્રકારે વિવેકનું નિરૂપણ કર્યું છે, આ માર્ગમાં વિવેકનું તેજ સ્વરૂપ છે, અન્ય નહીં. “સમાખ્યાત: શબ્દનો અર્થ છે - (સમાખ્યાત: શબ્દનો અર્થ જોવા માટે શ્રીગોકુલોત્સવજીની ટીકામાં જુઓ), આચાર્યચરણોએ વિવેકની રક્ષાનો પ્રકાર પ્રમાણસહિત અને ગૂઢ ભાવો સહિત કહ્યો છે, આ અર્થ છે.

પરંતુ એસે મેં એક પ્રશ્ન યહ ઉઠતા હૈ કિ, ચલિષ માન લેં કિ લૌકિક કાર્યો મેં ઉદાસીન રહતે હુષ યેન કેન પ્રકારેણ ઉન્હેં ક્રિયાવત્ તો કર લેં પરંતુ ભગવાન કી જો સામાન્ય વૈદિક આજ્ઞાઈ હૈં જૈસે સંઘ્યાવંદન, કર્મકાંડ, યજ્ઞ-ત્યાગ આદિ, શ્રૌત-સ્માર્ત કર્તવ્ય હોતે હૈં ઉન્હેં તો આગ્રહપૂર્વક હી કરના ચાહિષ, ઉનમેં ઉદાસીન રહને કા કયા કારણ હૈ ? તો ઇસ સમસ્યા કા ઉપાય આચાર્યચરણ ધર્મ ઇત્યાદિ શબ્દોં સે કહ રહે હૈં । ઇસ પંક્તિ કા અર્થ યહ હૈ કિ ધર્મ-અધર્મ કા અર્થાત્ જો વિહિત હૈ ઇવં જિસકા નિષેધ ક્રિયા ગયા હૈ, ઇન ઢોનોં કો કરને સે ઓંગે જો ઉચિત પરિણામ આતા હો, ઉસકો દેખકર વિચાર કર કાર્ય કરના ચાહિષ । પૌરાણિક-ધર્મ, સ્માર્ત-ધર્મ, શ્રૌત-ધર્મ યે સમી એક-દૂસરે સે ઉત્તરોત્તર બલિષ્ઠ હૈં, ડસી પ્રકાર શરીર-ધર્મ, આત્મા કે ધર્મ ઇવં ભગવદ્-ધર્મ મી એક દૂસરે ઉત્તરોત્તર બલિષ્ઠ હૈં । ઇન સબમેં હમ ક્યોંકિ ભગવદ્-ધર્મ મેં નિષ્ઠ હૈં અતઃ જિસ કાર્ય કો કરને સે ભગવદ્-ધર્મ કે વિરૂદ્ધ પરિણામ આતા ન આતા હો, એસા કાર્ય કરના ચાહિષ, જિસસે વિરૂદ્ધ પરિણામ આતા હો, વહ નહીં કરના ચાહિષ । ઇસી પ્રકાર મ્લેચ્છોં સે સંભાષણ અર્થાત્ ઉનસે વાતચીત કા વ્યવહાર ડના અનુકરણ અર્થાત્ જો જૈસે કરે, વૈસે કરના ઇત્યાદિ જો અધર્મ હૈ, ઉન્હેં સ્વધર્મ કા નિવાહ કરને કે લિષ ઉસ પ્રકાર સે યુક્તિપૂર્વક કરના ચાહિષ, જિસ પ્રકાર સે અપની બુદ્ધિ મેં ડનકી કલુષતા ન આ જાય પરંતુ યદિ બુદ્ધિ મલિન હોને કી આશંકા હો તો ડનસે વ્યવહાર નહીં રહના ચાહિષ । વહોં મી ‘અપને સ્વામી કે પ્રતિ અધીનતા કી ભાવના કરતે હુષ, જિસ પ્રકાર સે કાર્ય સિદ્ધ હો જાય વૈસે વિવેક કે રક્ષણ કા અનુસંધાન કરતે રહના ચાહિષ, યહ ભાવ હૈ । ઇસ પ્રકાર સે વિવેક કા અંગસહિત નિરૂપણ કરકે અવ આચાર્યચરણ વિવેકોયં સમાખ્યાતઃ ઇત્યાદિ શબ્દોં સે ઉપસંહાર (સમાપ્તિ) કર રહે હૈં । ઇસકા અર્થ યહ હૈ કિ, આચાર્યચરણોં ને જિસ પ્રકાર કે વિવેક કા નિરૂપણ ક્રિયા હૈ, ઇસ માર્ગ મેં વિવેક કા સ્વરૂપ વહી હૈ, અન્ય નહીં । સમાખ્યાતઃ શબ્દ કા અર્થ હૈ- સમાખ્યાતઃ શબ્દ કા અર્થ દેખને કે લિષ શ્રીગોકુલોત્સવજી કી ટીકા મેં દેચ્છેં આચાર્યચરણોં ને વિવેક કી રક્ષા કા પ્રકાર પ્રમાણસહિત ઇવં ગૂઢ ભાવોં કે સહિત કહા હૈ ।

ઇવં વિવેકો નિરૂપ્યાતઃ પરં પ્રાપ્તાવસરં ધૈર્યં નિરૂપયન્તિ ધૈર્યંન્તુ વિનિરૂપ્યતે ઇતિ ।

ધૈર્યંન્તુ વિનિરૂપ્યતે ।

પૂર્વોક્તરીત્યા વિવેકરક્ષણે જિહ્વોપસ્યજયાદિરૂપસ્ય ધૈર્યસ્ય પ્રસન્નત્વ એવ સિદ્ધેસ્તન્નિરૂપણં ન પ્રાપ્તાવસરમિતિ શક્ષાનિરાસાય તુ શબ્દઃ । વિવેકસ્વરૂપે હૃદયારૂઢે ધૈર્યં સ્વત એવ ભવેત્, પરં યાથાત્મ્યેન સ્વરૂપે અજ્ઞાતેરક્ષણે ચ કદાચિત્કિંચિદપેયાદપિ, અતસ્તદર્થ વિશેષણ નિરૂપ્યતે રક્ષણોપાયસહિતં કથ્યત ઇત્યર્થઃ ।

આ પ્રકારે વિવેક નું નિરૂપણ કરીને હવે “ધૈર્યંન્તુ વિનિરૂપ્યતે” વગેરે શબ્દોથી ધૈર્યનું નિરૂપણ કરી રહ્યા છે.

અહીં એ સમજો કે પહેલાં કહેલી રીતિ-અનુસાર વિવેકનું રક્ષણ કરવાથી જીવ્યા-જનનેંદ્રિય ને જીતી લેવાથી ધૈર્ય તો

पोतानी मेणेव् आची ळय छे तेथी धैर्यनुं निरूपण करवानी इरीथी कथां आवश्यकता-व्युत्थिताय रली ळय छे- आ शंकांनुं निवारण करवा माटे “तु” शब्द-नो प्रयोग छे. विवेकनुं स्वरूप हृदयाङ्ग थवा पर भलेने धैर्य पण पोतानी मेणे आची व्तुं होय छतां पण धैर्यना वास्तविक स्वरूपनुं ज्ञान न थवा पर धैर्य पूर्णरूपधी सिद्ध नथी थई शकतुं अने त्यारे कदाय कोर्क अंशमां तेनो नाश पण थई शके छे तेथी हवे आचार्यचरणो तेने विशेषरूपधी निरूपित करी रह्यां छे अर्थात् तेना रक्षणना उपाय सहित कही रह्यां छे, आ अर्थ छे.

इस प्रकार विवेक का निरूपण करके अब धैर्यन्तु विनिरूप्यते इत्यादि शब्दों से धैर्य का निरूपण कर रहे हैं ।

यहाँ यह समझिए कि पूर्व में कही रीति-अनुसार विवेक का रक्षण करने पर जिह्वा-जननेन्द्रियों को जीत लेने से धैर्य तो अपनेआप ही आ जाता है अतः धैर्य का निरूपण करने की फिर कहाँ आवश्यकता रह जाती है ? इस शंका का निराकरण करने के लिए ‘तु’ शब्द का प्रयोग है । विवेक का स्वरूप हृदयारूढ होने पर भले ही धैर्य भी अपनेआप आ जाता हो तथापि धैर्य के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने पर धैर्य पूर्णरूप से सिद्ध नहीं हो पाता और तब कदाचित् किसी अंश में वह नष्ट भी हो सकता है अतः अब आचार्यचरण उसे विशेषरूप से निरूपित कर रहे हैं अर्थात् उसके रक्षण के उपाय सहित कह रहे हैं, यह अर्थ है ।

विवक्षितं धैर्यस्वरूपमाहुस्त्रिदुःखेत्यादि ।

त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतैः सर्वतः सदा ।

तक्रवदेहवद्भाव्यं जडवद्रोपभार्यवत् ॥ ६ ॥

आमृतैः सर्वतः, “मृति” शब्दो मरणकाललक्षणः । “मृति”जनकं मर्यादीकृत्य सर्वस्मात् सदा सर्वकाले त्रिदुःखसहनं त्रयाणामाधिदैविकादिभेदभिन्नानां कायिकादिभेदभिन्नानां कालकर्मस्वभावजानां “त्रैवर्गिकायासविघाते”ति वृत्रवाक्यात् त्रिवर्गसम्बन्धावच्छिन्नानाञ्च सहनं मर्षणमुपेक्षणमप्रतीकारयुक्तोऽनुभवो धैर्यमित्यर्थः ।

अेव धैर्यनुं स्वरूप “त्रिदुःख” वगेरे शब्दोधी कहेवाभां आची रह्यु छे. “आमृतैः सर्वतः” शब्दमां “मृति” शब्द मृत्युकाणुं लक्षण छे अर्थात् मृत्युपर्यंत धैर्य राभनुं जेईअे, आ अर्थ छे. समस्त परिस्थितिओ मां सदा बधाव् समये त्रयेय प्रकारना दुःखोने सहन करवुं “धैर्य” छे. त्रय प्रकारनां दुःखो अर्थात् आधिदैविक-आधिभौतिक-आध्यात्मिक दुःखो अथवा कायिक-वायिक-मानसिक दुःखो अथवा काल-कर्म-स्वभावधी उत्पन्न थवां वाणा दुःखो अने “लगवान् लवना धर्म-अर्थ-काम संबंधी प्रयत्नोने नष्ट करी दे छे (श्री. भा. ६/११/२३)” आ पृत्रासुर द्वारा कहेला वाक्यने अनुसार धर्म-अर्थ-काम पुत्रधार्योनी असङ्गताधी थवावाणां दुःखोने सहन करवा के तेमनी उपेक्षा करी देवी अथवा अेमनो प्रतिरोध न करवोव् “धैर्य” छे, आ अर्थ छे.

उसी धैर्य का स्वरूप त्रिदुःख इत्यादि शब्दों से कहा जा रहा है । आमृतैः सर्वतः शब्द में ‘मृति’ शब्द मृत्युकाल का लक्षण है अर्थात् मृत्युपर्यंत धैर्य रखना चाहिए, यह अर्थ है । समस्त परिस्थितियों में सदा सभी समय तीन प्रकार के दुःखों को सहन करना धैर्य है । तीन प्रकार के दुःख अर्थात् आधिदैविक-आधिभौतिक-आध्यात्मिक दुःख अथवा कायिक-वायिक-मानसिक दुःख अथवा काल-कर्म-स्वभाव से उत्पन्न होने वाले दुःख, और “भगवान् जीव के धर्म-अर्थ-काम संबंधी प्रयत्नों को नष्ट कर देते हैं (श्री. भा. ६/११/२३)” इस वृत्रासुर द्वारा कहे गये वाक्य के अनुसार धर्म-अर्थ-काम पुरुषार्थों की असफलता से होनेवाले दुःख को सहना या उनकी उपेक्षा कर देनी या उनका प्रतिरोध न करना ही ‘धैर्य’ है, यह अर्थ है ।

ननु भगवदीयानामाधिदैविकादिदुःखसम्भावनैव नास्ति, यतः कालादयोपि न, तद्दुःखहेतवो भवन्ति इति कथं तत्सहनोक्तिः, इति चेत्-भगवता धैर्यपरीक्षार्थं कालादयस्तथा प्रेर्यन्ते, अतः पूर्वं भगवद्भयादेव न प्रवृत्तिस्ततस्तदाज्ञयाऽऽज्ञाभङ्गभयात्प्रवृत्तिरपि सम्भवति, यतो भगवत्तैवोच्यते “मद्भयाद्वाति वातोयमि”त्यादि, श्रुतिश्च, “भीषास्मादि”त्यादि । अयं न्यायः कालादावपि तुल्यः, भगवन्नियम्यत्वस्य तत्रापि समानत्वादिति ।

परंतु अर्ही अेक प्रश्न अे थाय छे के लगवदीयोने तो आधिदैविक वगेरे दुःखोनी संभावना व् कथां होय छे ? केभेडे काण-वगेरे पण तेमने दुःख नथी पहोंचाडी शकता तो पछी सहन करवानो प्रश्न कथां रली ळय छे ? अे अेवी शंका थाय तो सभअे

१ दुःखदाने समर्थाः, न चलाचलास्येष्वेव तथा, नेतरेष्विति वाच्यं, वाचकामावात् । भगवदीयत्वस्य तुल्यत्वात् । ततः कथं त्रिदुःखसहनोक्तिरिति चेत् । इत्यधिकं कुत्रापि ।

કે ભક્તોના ધૈર્યની પરીક્ષા કરવા માટે ભગવાનજ કાલ-વગેરે દ્વારા બાધાઓ ઉત્પન્ન કરાવે છે. આના પહેલા તો ભગવાન ના ભયથીજ કાલ જેવા બાધક ભગવદ્ધીઓની પાસે પણ નથી ફરકી શકતા પરંતુ ભગવદ્-આજ્ઞા ભંગ થવાના ભયથી ત્યારે કાલ પણ બાધા ઉત્પન્ન કરે છે. કેમકે ભગવાનેજ શ્રીમદ્ભાગવતમાં “મારા ભયથી વાયુ ચાલે છે, મારા જ ભયથી સૂર્ય તપે છે (શ્રી. ભા. ૩/૨૫/૪૨)”, આ કહ્યું છે. શ્રુતિ પણ “બ્રહ્માના ભયથી પવન ચાલે છે (તૈ. ૨/૮)”, આ વાક્ય કહે છે. આજ વાત કાળ વગેરે પર પણ લાગુ પડે છે કેમકે કાળ જેવી બાધાઓ પણ ભગવાન દ્વારા જ નિયંત્રિત થાય છે, તેથી કાળ પણ તેમના સમાન છે.

પરંતુ યહાં એક પ્રશ્ન યહ હોતા હૈ કિ ભગવદર્શ્યો કો તો આધિદૈવિક-આદિ દુઃખો કી સંભાવના હી કહાં હોતી હૈ ? ક્યોંકિ કાલ-આદિ મી ઉન્હે દુઃખ નહીં પહુંંચા સકતે તો ફિર સઙન કરને કા પ્રશ્ન કહાં રહ જાતા હૈ ? યદિ એસી શંકા હો તો સમઙ્ગિ કિ ભક્તોં કે ધૈર્ય કી પરીક્ષા કરને કે લિપ્ ભગવાન હૈ કાલ-આદિ કે દ્વાગા બાધાણું ઉત્પન્ન કરાતે હૈં । ઇસકે પહેલે તો ભગવાન કે મય સે હી કાલ જૈસે બાધક ભગવદર્શ્યોં કે પાસ મી નહીં ફટક સકતે પરંતુ ભગવદ્-આજ્ઞા ભંગ હોને કે મય સે તબ કાલ મી બાધા ઉત્પન્ન કરતા હૈ । ક્યોંકિ ભગવાન ને હી ક્રીમદ્-ભાગવત મેં “મેરે મય સે વાયુ ચલતી હૈ, મેરે હી મય સે સૂર્ય તપના હૈ (શ્રી. ભા. ૩/૨૫/૪૨)” યહ કહા હૈ । શ્રુતિ મી “બ્રહ્મા કે મય સે હી પવન ચલતા હૈ । (તૈ. ૨/૮) યહ વાક્ય કહની હૈ । યહી વાત કાલ-આદિ પર મી લાગુ હોતી હૈ ક્યોંકિ કાલ જૈસી બાધાણું મી ભગવાન દ્વારા હી નિયંત્રિત હોતી હૈં અતઃ કાલ મી ઇન્કે સમાન હૈ ।

નનુ ભગવતઃ સર્વજ્ઞત્વેન પરીક્ષાકરણમપિ ન સમ્ભવતિ તત્કથં પરીક્ષાર્થં તથા કરણમ્, કિંચ્ચ, પરીક્ષાર્થં ભક્તેષુ દુઃખં દદાતીત્યપિ નોચિતમિતિ ચેદ્, અત્રાપિ વદામઃ । ભગવતિ સર્વજ્ઞત્વાદિપર્માસ્તુ જ્ઞાનાદિમાર્ગો સાધારણેચ્છાયાં પ્રકટાઃ । પુષ્ટિમાર્ગો વિશેષરમણેચ્છાયાં તદ્રીત્યૈવ સર્વં કરોતીતિ નાનુપપત્તિઃ ।

પરંતુ અહીં એક પ્રશ્ન એ થાય છે કે ભગવાન તો સર્વજ્ઞ છે, બધું જ જાણે છે, તો પછી તેઓ કેમ પરીક્ષા કરે છે ? તેમને પરીક્ષા કરવા માટે આ પ્રકારે કાળ-વગેરેથી બાધાઓ ઉત્પન્ન કરવાની શું જરૂર ? તેમજ, ભગવાન આ પ્રકારે ભક્તોની પરીક્ષા કરવા માટે તેમને દુઃખ દે, એ પણ ઉચિત તો નથીને ? બે આવી શંકા હોય તો તેનું સમાધાન કહી રહ્યા છે. જાણવું જોઈએ કે, ભગવાન જ્યારે જ્ઞાન-કર્મ-ઉપાસના વગેરે માર્ગોમાં તેમની સાધારણ ઈચ્છા દ્વારા પ્રગટ થાય છે, ત્યારે આ સર્વજ્ઞતા-વગેરે ધર્મો તેમનામાં પ્રગટ થાય છે. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગમાં તેઓ વિશેષ રમણ કરવાની ઈચ્છાથી પ્રગટ થયાં છે તેથી તેઓ તે રીત બંધે ભક્તોની જોડે રમણ કરે છે.

પરંતુ યહાં એક પ્રશ્ન યહ હોતા હૈ કિ ભગવાન તો સર્વજ્ઞ હૈં, સમીં કુચ્ચ જાનતે હૈં, તો ફિર વે ક્યોં પરીક્ષા કરતે હૈં ? ઉન્હે પરીક્ષા કરને કે લિપ્ ઇસ પ્રકાર કાલ-આદિ સે બાધાણું ઉત્પન્ન કરને કી કયા આવશ્યકતા ? ઓર મી, ભગવાન ઇસ પ્રકાર ભક્તોં કી પરીક્ષા કરને કે લિપ્ ઉન્હે દુઃખ દે, યહ મી તો ઉચિત નહીં હૈ ? યદિ એસી શંકા હો તો ડસકા સમાધાન કહ રહે હૈં । જાનના ચાહિપ્ કિ, ભગવાન જબ જ્ઞાન-કર્મ-ઉપાસના આદિ માર્ગોં મેં ડનકી સાધારણ ઇચ્છા કે દ્વારા પ્રકટ હોતે હૈં, તબ યે સર્વજ્ઞતા-આદિ ધર્મ ડનમેં પ્રકટ હોતે હૈં । પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગ મેં વે વિશેષ રમણ કરને કી ઇચ્છા સે પ્રકટ હુપ્ હૈં અતઃ વે ડસી રીતિ સે ભક્તોં કે સંગ રમણ કરતે હૈં ।

યતઃ ‘સ્વાગતમિ’ત્યાદિના અન્તરજ્ઞભક્તેષ્વાપિ પરીક્ષૈવ કૃતા । દ્વારકાલીલાયામપિ “અવ્યક્તલિઙ્ગં પ્રકૃતિષ્વન્તઃપુરગૃહાદિષુ, કચિચ્ચરન્તં યોગેશં તત્તદ્ભવબુભુતસ્યે”તિ લોકરીત્યાપિ તથાકરણમુક્તમ્ । અપરચ્ચ, “મદન્યતે ન જાનન્તિ નાહં તેષ્યો મનાગપી”તિ ભગવતા ભક્તિમાર્ગરીત્યા ભક્તારિત્કાજ્ઞાનં સ્વસ્યોક્તમ્, તેન જ્ઞાયતે ભક્તિમાર્ગો લૌકિકરીતિમેવ મૂયઃ પ્રદર્શયતીત્યતોપિ નાનુપપત્તિઃ કાચિત્ । કિંચ્ચ, દુઃખદાનસ્યાયુક્તતાયામયુચ્યતે । સાક્ષાત્સ્વરૂપાત્મકાશ્રયદાનાર્થમેવ ધૈર્યપરીક્ષા ક્રિયતે ઇતિ બાલાધ્યાપનાર્થતાડનવત્, પર્યવસાનતઃ સુખરૂપત્વમેવેતિનોકુશઙ્ગાલેશઃ ।

આજ કારણે, “હે ગોપીઓ તમણે સ્વાગત છે, પરંતુ રાત્રિનો સમય છે તેથી શીઘ્ર ધરે પાછા જાઓ (શ્રી. ભા. ૧૦/૨૯/૧૮....૨૭)”, વગેરે વાક્યો દ્વારા ભગવાને પોતાના અંતરંગ ભક્ત ગોપિકાઓની પણ પરીક્ષા લીધેલી. અને દ્વારિકાલીલામાં પણ, “ભગવાન ક્યાંક પ્રજામાં, તો ક્યાંક અન્તઃપુરના મહેલોમાં વેષ બદલી વિચરણ કરી રહ્યા છે (શ્રી. ભા. ૧૦/૬૯/૩૬)”, આ વાક્યાનુસાર ભગવાનનો લોક રીતિથી વ્યવહાર કરવો બતાડ્યો છે. અને, “મારા ભક્ત મારા સિવાય કશુંજ નથી જાણતા અને હું તેમના સિવાય કાંઈ પણ નથી જાણતો (શ્રી. ભા. ૯/૪/૬૮)”, આ વાક્યાનુસાર ભક્તિમાર્ગની રીતિથી એ કહ્યું છે કે, તેઓ ભક્તોના સિવાય બીજું કાંઈ પણ નથી જાણતા. આ સમસ્ત વાતોથી સમજાય છે કે તેઓ ભક્તિમાર્ગમાં વારંવાર લૌકિકરીત થી જ વ્યવહાર કરે છે, તેથી અહીં કાંઈ પણ અનુચિત નથી. અને, હવે બે તેમનું દુઃખ આપવું અયોગ્ય છે; એ શંકા

करी હતી, તેનું સમાધાન કહી રહ્યા છે. નાણાં બેઈએ કે ભગવાન પોતાના સાક્ષાત્ સ્વરૂપાત્મક આશ્રયનું દાન કરવા માટેજ ધૈર્યની પરીક્ષા કરે છે, ઠીક તેજ પ્રકારે જેમ કોઈ બાળકને ભણાવવા માટે દંડ આપવામાં આવે છે. પરંતુ આ બધાનું પરિણામ સુખરૂપ જ થશે એ ન ભૂલો, તેથી અહીં શંકા માટે લેશમાત્ર પણ સ્થાન નથી.

ઝરી કારણ “હે ગોપિયો ! તુમ્હારા સ્વાગત હૈ પરંતુ ગરિ કા સમય હૈ અતઃ શોગ્ર ઘર લૌટ જાઓ (શ્રી. મા. ૧૦/૨૧/૧૮,.....૨૭)” ઇત્યાદિ વાક્યો દ્વારા ભગવાન ને અપને અંતરંગ ભક્ત ગોપિકાઓં કી ખી પરીક્ષા લી થી । ઔર દ્વારકાલીલા મેં ખી “ભગવાન કહીં પ્રજા મેં તો કહીં અન્તઃપુર કે મહલોં મેં વેષ બદલ કા ચિત્રણ કરં રહે હૈં (શ્રી. મા. ૧૦/૬૯/૩૬)” ઇસ વાક્યાનુસાર ભગવાન કા તોક-રીતિ સે વ્યવહાર કરના કહ્યા ગયા હૈ । ઔર, “મેરં ભક્ત મેરે અતિરિક્ત કુછ ખી નહીં જાનતે ઔર મેં ઉન્કે અતિરિક્ત કુછ ખી નહીં જાનતા (શ્રી. મા. ૯/૪/૬૮)” ઇસ વાક્યાનુસાર ભક્તિમાર્ગ કી રીતિ સે યહ કહ્યા હૈ કિ, વે ભક્તોં કે અતિરિક્ત ઔર કુછ ખી નહીં જાનતે । ઇન સમસ્ત બાર્તાં સે જ્ઞાત હોના હૈ કિ, વે ભક્તિમાર્ગ મેં લૌકિકરીતિ સે હી વારંવાર વ્યવહાર કરતે હૈં અતઃ યહાં કુછ ખી અનુચિત નહીં હૈ । ઔર, અવ જો ઁનકા દુઃખ દેના અચુત હૈ, યહ શંકા કી થી, ઉસકા સમાધાન કહ રહે હૈં । જાનનાં ઇચ્છિ કિ, ભગવાન અપને સાક્ષાત્ સ્વરૂપાત્મક આશ્રય કા દાન કરને કે લિપ્તે હી ધૈર્ય કી પરીક્ષા કરતે હૈં, ઠીક ઁસી પ્રકાર જૈસે કિસી બાલક કો પઢાને કે લિપ્તે દંડ દિયા જાતા હૈ । પરંતુ ઇન સવ કા પરિણામ સુખરૂપ હી હોગા યહ ન ખૂલેં અતઃ યહાં ઇસ શંકા કે લિપ્તે લેશમાત્ર ખી સ્થાન નહીં હૈ ।

પ્રકૃતમનુસારમઃ । ધૈર્યસ્વરૂપમુક્ત્વા દષ્ટાન્તપુરઃ સરં તદ્રક્ષણપ્રકારમાહુસ્તક્રવદિત્યાદિ । ભાવ્યમિત્યસ્ય ત્રિષ્વપ્યન્યઃ । તક્રવતો રાજકલત્રસ્ય દેહસ્તક્રવદેહસ્તેન તુલ્યં સ્વદેહાદૌ ભાવ્યમિત્યર્થઃ । ઇયન્નાસ્થ્યાયિકા --

“હત્વા નૃપં પતિમવેશ્ય ભુજન્નદ્વંદ્
દેશાન્તરે વિધિવશાદ્રુણિકાસ્મિ જાતા
પુત્રં પતિં સમધિગમ્ય ચિતાં પ્રવિષ્ટા
શોચામિ ગોપગૃહિણી કથમય તક્રમિ”તિ

છોકે પ્રસિદ્ધા । તથા ચ, તયા યથા સ્વદેહાદિપોષણસાધનીભૂતે તક્રે ગતે સ્વદેહાવસ્થામનુસન્ધાય શોકાભાવપુરઃસરમપ્રતીકારેણ દુઃખમેવ સોઢં, તથા સ્વસ્થાધિ-ઔતિકલૌકિકસાધનીભૂતધનપુત્રાચપગમેપિ શોકમકૃત્વા અપ્રતીકારેણ દુઃખસહનાર્થં તથા ભાવનીયમ્ । વૈષ્ણવત્વાભાનન્તરં તેષાં હૈયતૈવ યતઃ । અત એવ નિબન્ધેપિ શ્રીમદાચાર્યૈઃ “પ્રતિકૂલે ગૃહં ત્યજેદિ”ત્યાદિના ત્યાગ એવ તેષામુક્તઃ ।

હવે પ્રસ્તુત વિષયની ચર્ચા કરીએ. હવે આચાર્યચરણો ધૈર્યનું સ્વરૂપ કહીને તેના રક્ષણનો પ્રકાર “તક્રવત્” વગેરે દષ્ટાંતો દ્વારા કહી રહ્યા છે. અહીં “ભાવ્યં” શબ્દને તક્રવત્, જડવત્, ગોપભાર્યવત્ આ ત્રણ દષ્ટાંતોથી મેળવીને અર્થ કરવો બેઈએ. (અર્થાંત ટીકાકાર કહી રહ્યા છે “ભાવ્યં” શબ્દ આ ત્રણેય દષ્ટાંતો ની સાથે બેડારો. તદનુસાર અર્થ એમ ધરો કે તકની જેમ, જડની જેમ અને ગોપભાર્યની જેમ ભાવના કરવી બેઈએ. એટલે છાશ વેચવાવાળી તે રાજપત્નીએ જે પ્રકારે પોતાના શરીરમાં ધૈર્ય ધારણ કર્યું, તેવી જ રીતે આપણે આપણાં દેહ-ઈન્દ્રિયોમાં પણ ધૈર્ય ધારણ કરવું બેઈએ, આ અર્થ છે.) આના સંદર્ભમાં એક કથા નીચેના શ્લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. હત્વા....તક્રમ્. (આ કથાનો વિસ્તાર શ્રીગોકુલોત્સવજીની ટીકામાં કર્યો છે, તેથી ત્યાંજ બંધ લેવું)

તેથી આ પ્રકારે તે ગ્વાલિનીએ પોતાના શરીરનું ભરણપોષણ કરવાનું સાધન તે છાશ ના પડી જવા પર પણ શોક ન કરીને તે દુઃખનો પ્રતિરોધ ન કરતા દુઃખનેજ સહન કર્યું, તેવી જ રીતે આપણે પણ આધિભૌતિક લૌકિક સાધનરૂપ ધન, પુત્ર વગેરેની હાનિ થવા પર પણ શોક ન કરીને, પ્રતીકાર ન કરતા દુઃખો ને સહન કરવા માટે તે ગ્વાલિની ની જેમ ભાવના કરવી બેઈએ. કેમકે વૈષ્ણવતા પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી તો આ ધન, પરિવારજન વગેરે હેય-અનુત્તમ જ છે. આજ કારણે આચાર્યચરણોએ નિબંધમાં પણ “જે પત્ની-પુત્ર વગેરે ભગવત્સેવામાં પ્રતિકૂળ હોય, તો ગૃહનો ત્યાગ કરી દેવો બેઈએ (સ. નિ. /૨૩૩)” આ વાક્યથી તેમનો ત્યાગ કરવાનુંજ કહ્યું છે.

અવ પ્રસ્તુત વિષય કી ચર્ચા કરેં । અવ આચાર્યચરણ ધૈર્ય કા સ્વરૂપ કહકર ઁસકે રક્ષણ કા પ્રકાર તક્રવત્ ઇત્યાદિ ઢૂષ્ટાંતોં દ્વારા કહ રહે હૈં । યહાં “ભાવ્યં” શબ્દ કો તક્રવત્, જડવત્, ગોપમાર્યવત્ ઇન તીનોં ઢૂષ્ટાંતોં સે મિલાકર અર્થ કરના ઇચ્છિ । અર્થાંત ટીકાકાર કહ રહે હૈં “ભાવ્યં” શબ્દ ઇન તીનોં ઢૂષ્ટાંતોં કે સંગ જુડેગા । તદનુસાર અર્થ યહ વનેગા કિ તક્ર કી તરહ, જડ કી તરહ એવં ગોપમાર્ય કી તરહ ભાવના કરની ઇચ્છિ । અર્થાંત છાલ-વિક્રય કરનેવાલી ઁસ રાજપત્ની ને જિય પ્રકાર અપની દેહ મેં ધૈર્ય ધારણ કિયા, ઁસી કે સમાન હમેં અપની

देह-इन्द्रियों में भी धैर्य धारण करना चाहिए, यह अर्थ है । इसके संदर्भ में एक कथा निम्नलिखित श्लोक में प्रसिद्ध है । हत्वा... .. तक्रम् । इस कथा का विस्तार श्रीमोकुलोत्सवजी की टीका में किया गया है, अतः वहीं देख लें ।

अतः जिस प्रकार उस ग्वालिन ने अपनी देह का भरणपोषण करने के साधन उस तक्र के गिर जाने पर भी शोक न करते हुए उस दुःख का प्रतिरोध न करते हुए दुःख को सहन ही किया, वैसे ही हमें भी अपने आधिभौतिक लौकिक साधनरूप धन, पुत्र आदि की हानि होने पर भी शोक न करके, प्रतिरोध न करते हुए दुःख सहन करने के लिए उस ग्वालिन के जैसी भावना करनी चाहिए । क्योंकि वैष्णवता प्राप्त हो जाने के पश्चात् तो ये धन, परिवारजन इत्यादि हेय ही हैं । इसी कारण आचार्यचरणों ने निबंध में भी “चंद्रि पत्नी-पुत्र आदि भगवत्सेवा में प्रतिकूल हों, तो गृह का त्याग कर देना चाहिए (स. नि. /२३३)” इस वाक्य से इन्का त्याग करना ही कहा है ।

अथवा दृष्टान्तद्वयमिदम् । तत्र पूर्वा व्याख्यातः । द्वितीयस्तु, “देहः किमन्नादतुर्वा निषेक्तुर्मातुरेव वा ? मातुः पितुर्वा बलिनः क्रतुरग्रेः गुनोपि वे”ति देहः साधारणो नात्मीयस्तथा सर्वेपि तत्तददृष्टसम्पादितत्वात्साधारणा इत्येवं तदर्धमनुसन्धेयमित्यर्थः । भौतिककायिककर्मार्थिकदुःखसहने दृष्टान्त उक्तः । आध्यात्मिकसहने दृष्टान्तमाहुर्जडबदिति । यथा जडभरते मुक्तिसाधनसत्त्वेपि तेन पूर्वं मृगशरीरप्राप्तिजन्यं ततो भ्रातृजायादिकृतं भद्रकालिबलिदानसमयपर्यन्तं, ततो रहूगणशिविकाबाहनसामयिकं सोढं, तथा आध्यात्मिककालजादियुःखं सोढुं, तद्ब्रह्माव्यम् ।

अथवा तो “तकवत्” अने “देलवत्” आ अंनेना जे दृष्टांतो मानीने अर्थ करी लईअे. तेमां पहिला “तकवत्” ना विषयमां तो पूर्वमां व्याख्या करी दीधी छे अने बीअ दृष्टांत “देलवत्” ना विषयमां अे समबधुं जेईअे के-“अतापो के आ देह कीनो छे ? अन्नदाता नो के पितानो ? मातानो के माताने पण ज उत्पन्न करवावाणा दादानो ? के पछी ते अणवान व्यक्तिको जे आ देहथी अणपूर्वक कार्य करावे छे के पैसा आपी भरीदवा वाणानो ? भयां पछी अझि अथवा कुतरां-शियाण जे अने भावानी आशा लगावी जेठां छे, अेभनो ? (श्री. भा. १०/१०/११)”, आ वाक्यानुसार देह तो साधारण ज छे, आत्मीयता राअवा योग्य नथी. तेज रीते शरीरथी संबधित आ समस्त परिवारजन वगैरे पण भाग्यवश प्राप्त थया होवाने कारणे साधारण ज छे तेथी ते जे प्राप्त न होय तो पण धैर्यपूर्वक ज रहेयुं जेईअे, आ अर्थ छे. आ दृष्टांत भौतिक के कायिक कर्मां थी उत्पन्न थवावाणा आर्थिक दुःखोने सहन करवामां आयुं छे. हवे आध्यात्मिक दुःखोने सहन करवामां “जडवत्” शब्दथी दृष्टांत आपी रह्यां छे. जे प्रकारे जडभरतअे मुक्तिनु साधन उपलब्ध थया पर पण सर्वप्रथम मृगशरीरनी प्राप्तिजुप दुःखोने सहन करुं, ते पछी अंधु-आंधवोनां दुःखो सहवाथी लईने लुट्कालीमां तेमनी अलि यही जवा सुधीना दुःखोने सहन करुं, आना पछी राज सहूगणनी पालनी उयकी वगैरे आध्यात्मिक अने काणथी उत्पन्न थतां दुःखोने सहन करुं, तेम तेमनी जेभ भावना करीने आपणे दुःखोने सहन करवां जेईअे.

अथवा तो, ‘तक्रवत्’ एवं ‘देहवत्’ इन दोनों को दो दृष्टांत मान कर अर्थ कर लें । इनमें पहले ‘तक्रवत्’ के विषय में तो पूर्व में व्याख्या की जा चुकी है अतः दूसरे दृष्टांत ‘देहवत्’ के विषय में यह समझना चाहिए कि- “अताओ कि यह देह किसकी है ? अन्नदाता की या पिता की ? माता की या माता को भी पैदा करने वाले नाना की ? या फिर उस बलवान व्यक्ति की जो इस देह से बलपूर्वक कार्य करवाता है या दाम देकर खरीदने वाले की ? मरने के पश्चात् अझि की या जो कुते-सियार इसे खाने की आशा लगाए बैठे हैं, उनकी ? (श्री. भा. १०/१०/११)” इस वाक्यानुसार देह तो साधारण ही है, आत्मीयता रखने योग्य नहीं है । उसी प्रकार देह से संबंधित ये समस्त परिवारजन आदि भी भाग्यवश प्राप्त हुए होने के कारण साधारण ही हैं अतः ये यदि प्राप्त न हों तब भी धैर्यपूर्वक ही रहना चाहिए, यह अर्थ है । यह दृष्टांत भौतिक या कायिक कर्मां से उत्पन्न होने वाले आर्थिक-दुःख को सहन करने में दिया गया है । अब आध्यात्मिक दुःख को सहन करने में जडवत् शब्द से दृष्टांत दे रहे हैं । जिस प्रकार जडभरतजी ने मुक्ति के साधन उपलब्ध होने पर भी सर्वप्रथम मृगशरीर की प्राप्तिरूप दुःख को सहन किया, तत्पश्चात् बंधु-बांधवों का दुःख सहने से लेकर भद्रकाली में उनकी बलि चढ़ाई जाने तक के दुःख को सहन किया, इसके पश्चात् राजा रहूगण की पालकी ढोई इत्यादि आध्यात्मिक एवं काल से उत्पन्न होने वाले दुःखों को सहन किया, वैसे उनकी तरह भावना करते हुए हमें दुःख को सहन करना चाहिए ।

किञ्चैतदेहानन्तरं ★ साक्षात्सेवोपयोगिदेहे विप्रयोगादियुःखेपि तत्सोढुं जडबधुना भावनीयमित्यर्थः । किञ्च, भाव्यमित्यनेन अवश्यं भाव्यत्वमपि चोच्यते । तेनाप्रतीकार्यत्वात्तन्निवारणार्थं यत्नो न कर्तव्य इत्यपि सूच्यते । आधिदैविकत्वाभावाकादिसहने

दृष्टान्तमाहुर्गोपभार्यवदिति । भार्याणां समूहो भार्यम्, गोपानां भार्यं गोपभार्यं, तेन तुल्यं भाव्यम्, यथान्तर्गृहगतो गोपानां भार्यासमूहो भगवद्विरहेणातिदुःखं सोढ्वा ततो ध्यानप्राप्तभगवत्सान्निध्यसुखमनुभूयापुण्यपुण्योपरमे निर्गुणदेहेन भगवन्तं प्राप्तस्तथाहमपि प्राग्भासिसम्भवमुग्रं सोढ्वा प्राप्स्यामीति दुःखसहनार्थमनुसन्धेयम् । एवं प्राप्ते प्रायिकत्वनिरासाय समूहदृष्टान्त इति सर्वं सुस्थम् ॥ ६ ॥

अने तेमज, अे सभजे के आ लौकिक देह पछी साक्षात् भगवत्सेवाभां उपयोगी जे देह प्राप्त थरी, त्यारे ते सभये विप्रयोग जेवा दुःभो ने सहन करवा माटे वर्तमानभां जडभरतजनी भावना करीने दुःभोने सहन करवा जेईये, जेथी पाछण विप्रयोग जेवा दुःभोने आपणे सहन करी शकीये, आ अर्थ छे. अने “भाव्यं” शब्दथी अवश्यंभावी दुःभोने भताव्यां छे, आ सभजवुं जेईये. (अवश्यंभावी शब्दनो अर्थ छे- जे भविष्यमां थवानुं ज होय, जेने थवाथी रोकी न शकतुं होय). आनाथी अे सभज्य छे के, केमके आ पधा दुःभो टाणी शकता नथी तेथी तेमनुं निवारण करवानो प्रयत्न न करवो जेईये, अेम पण सूचित क्युं छे. हवे आधिदैविक दुःभने सहन करवामां आचार्यचरणो “गोपभार्यवत्” शब्दथी दृष्टांत आपी रह्यां छे. (“भायां” शब्दनो अर्थ थाय छे “पत्नी”) भायां ना समूहने “भार्यं” कहे छे. गोपीनी जे भायं छे, ते “गोपभार्यं” छे; तेमना जेवी भावना करवी जेईये. जे प्रकारे जे अन्तर्गृहगता (जे गोपिकाओ ने भगवानथी मणवा देवामां न आवी अने धरमांज रोकी लेवामां आवी), ते “अन्तर्गृहगता” गोपिकाओ छे.) गोपीनी पत्निओअे भगवद्द्विरहना अति दुःभने सहन करीने, अेकचित् थई भगवाननुं ध्यान धरीने ते द्वारा भगवद्-सान्निध्य ना सुभनो अनुभव कर्यो अने तेमना पाप-पुण्य समाप्त थई गया अने तेमणे निर्गुण देहथी भगवानने प्राप्त कर्या, ते प्रकारे हुं पण प्रारब्ध थी उत्पन्न थयेलां पाप-पुण्य अनेने सहन करीने भगवानने प्राप्त करी लईश-आ प्रकारे आ दुःभोने सहन करवामां अे अनुसंधान करवुं जेईये. प्रायः अेवुं नथी होतुं के एवना पाप-पुण्योनी लेणहेण भाकी होय, अने तेना पूर्ण थया वगरज भगवत्प्राप्ति थई न्य, परंतु आवी शंका पुष्टिमार्गमां नथी, तेथी अही आचार्यचरणोअे “गोपभार्यं” दृष्टांत द्वारा कह्युं छे, तेथी आ अधुंज उचित छे ॥ ६ ॥

और भी, यह समझें कि इस लौकिक देह के परचान् साक्षात् भगवत्सेवा में उपयोगी जो देह प्राप्त होगी, तब उस समय विप्रयोग जैसे दुःखों को सहन करने के लिए वर्तमान में जडभरतजी की भावना करने हुए दुःख को सहन करना चाहिए, ताकि बाद में विप्रयोग जैसे दुःखों को हम सहन कर सकें, यह अर्थ है । और, भाव्यं शब्द से अवश्यंभावी दुःखों को बंताया गया है, यह समझना चाहिए । अवश्यंभावी शब्द का अर्थ है, जो भविष्य में होने ली वाला हो, जिसकी होने से नहीं रोका जा सकता हों इससे यह ज्ञात होता है कि, चूंकि ये यभी दुःख टाले नहीं जा सकते हैं अतः इनका निवारण करने का यत्न नहीं करना चाहिए, यह भी सूचित किया गया है । अब आधिदैविक दुःख को सहन करने में गोपभार्यवत् शब्द से दृष्टांत दे रहे हैं । ‘भार्या’ का अर्थ होता है ‘पत्नी’ । भार्या के समूह को ‘भार्यं’ कहते हैं । गोपों की जो भार्य हैं, वे ‘गोपभार्यं’ हैं; उनके जैसी भावना करनी चाहिए । जिस प्रकार जिन अन्तर्गृहगता जिन गोपिकाओं को भगवान से मिलने नहीं दिया गया और गृह में ही रोक लिया गया, वे ‘अन्तर्गृहगता’ गोपिकाएँ हैं गोपों की पत्नियों ने भगवद्-विरह के अति दुःख को सहन करके, एकचिन होकर भगवान का ध्यान करने के द्वारा भगवद्-सान्निध्य के सुख का अनुभव किया और उनके पाप-पुण्य समाप्त हो गये और उन्होंने निर्गुण-देह से भगवान को प्राप्त किया उसी प्रकार में भी प्राग्भ्य से उत्पन्न हुए पाप-पुण्य दोनों को सहन करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा-इस प्रकार से इन दुःखों को सहन करने के लिए यह अनुसंधान करना चाहिए । प्रायः करके ऐसा नहीं होता कि जीव के पाप-पुण्यों का लेखाजोखा शेष हो, और उसके पूर्ण होने के बिना ही भगवत्प्राप्ति हो जाय, परंतु ऐसी शंका पुष्टिमार्ग में नहीं है, अतः यहाँ आचार्यचरणों ने ‘गोपभार्यं’ दृष्टांत द्वारा कहा है, अतः यह सभी कुछ उचित है ॥ ६ ॥

अतः परं यहच्छातः प्रतीकारोपस्थितो यदि सहनाग्रहस्तदा विवेकहानिराज्ञाभङ्गश्च, यदि तूष्णीकत्वं तदा दुःखनिवृत्त्यासहनाभावेन धैर्यहानिराज्ञाभङ्गश्चेत्युभयतः पाशायां रज्जौ समाधानार्थमाहुः प्रतीकार इत्यादि ।

प्रतीकारो यहच्छातः सिद्धश्चेनाग्रही भवेत् ।

भार्यादीनां तथान्येषामसत्तश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥

यदृच्छातो भगवदिच्छातः स्वकृतोपायं विनेति यावत् । आग्रहीति निन्दायामिति । “भूमिनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगतिशायने, संसर्गोक्तिविशेषायां भवन्ति मतुवादयः” इत्यभियुक्तोक्तेः । तथा च, भगवदिच्छया सिद्धे प्रतीकारे निन्दिताऽग्रहवान् भवेत् । एवञ्चानाग्रहेशिसन्धानाऽभावाद्द्वैर्यस्य सिद्धिर्भगवदिच्छानुसन्धानाद्विवेकस्य आज्ञातः करणादाज्ञोरप्यभङ्ग इति सर्वं सामञ्जस्यमिति भावः ।

आ विश्लेषणो पछी हवे अे वातनी विचार करवामां आवे छे के, जे भगवदिच्छाथी जे आप भेजे कीई दुःभ दूर थई रह्युं होय अने त्यारे पण दुःभने ज सहन करवानो आग्रह राभे, तो विवेक नष्ट थई न्य छे अने भगवद्-आज्ञा नो पण अंग

थाय છે, કેમકે ત્યાં દુઃખ પણ ભગવાનની ઈચ્છાથી તો દૂર થઈ રહ્યું છે અને તમે દુઃખ સહન કરવાનો આગ્રહ લઈ બેઠા છો. અને આ પ્રકારે બે હાથ પર હાથ ધરીને મૌન બેસી જઈએ અને દુઃખને સહેતા જ રહીએ તો દુઃખ નિવૃત્ત થવા સુધી સહનશીલતાનો બંધ જ તૂટી જાય છે અને ધૈર્ય ટકી શકતું નથી. એમાં પણ ભગવદ્-આજ્ઞા નો ભંગ થાય છે તેથી બંને બાજુથી મુશ્કેલી છે. તો આ સમસ્યાનું સમાધાન “પ્રતીકાર:” વગેરે શબ્દોથી આચાર્યચરણો કરી રહ્યા છે.

“યદચ્છાત:” શબ્દનો અર્થ છે- ભગવદ્-ઈચ્છાથી; એટલે આપણા દ્વારા કરેલા ઉપાયો વગરજ દુઃખો દૂર થઈ જતા હોય તો. અહીં “આગ્રહ” શબ્દ “ભૂમિ, નિંદા, પ્રશંસા, નિત્યયોગ, અતિશાયન, સંસર્ગ-આટલા અર્થોમાં “મતુબ” પ્રત્યય થાય છે.”, આ વાક્યાનુસાર નિંદાના અર્થમાં છે. (ટીકાકારનું કહેવું એ છે કે, અહીં ‘આગ્રહ’ શબ્દ નિંદાના અર્થમાં પ્રયુક્ત થયો છે. એને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજો. જેમ કહેવાય કે - સર્વદા સત્ય બોલવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. તો આ વાક્યમાં “આગ્રહ” શબ્દ પ્રશંસાના અર્થમાં પ્રયુક્ત થયો છે કેમકે સત્ય બોલવાનો આગ્રહ રાખવો સારી વાત છે પરંતુ જો એમ કહેવાય કે જો પુષ્ટિભક્તિમાર્ગના સિદ્ધાંતો પર ચાલવાની તૈયારી ન હોય તો વ્યર્થ માં બ્રહ્મસંબંધ લેવાનો આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ, તો આ વાક્યમાં “આગ્રહ” શબ્દ નિંદાના અર્થમાં પ્રયુક્ત થયો છે કેમકે મનમાં પુષ્ટિમાર્ગ પ્રત્યે સન્માન ન હોય અને બ્રહ્મસંબંધ લેવાનો આગ્રહ કરવામાં આવે, તો તે ઉચિત નથી. આનેજ ધ્યાનમાં રાખીને હવે અહીં “આગ્રહ” શબ્દ પર ધ્યાન આપો. મૂળશ્લોકનો અર્થ એ છે કે (પ્રતીકારો....ભવેત) જો ભગવદ્-ઈચ્છાથી આપમેળે જ દુઃખ દૂર થઈ રહ્યું હોય તો, ત્યારે ભગવદ્-ઈચ્છાની પણ અવગણના કરીને દુઃખ સહન કરવાનો આગ્રહ ઉચિત નથી. તેથી ટીકાકાર કહે છે કે અહીં “આગ્રહ” શબ્દ નિંદાના અર્થમાં પ્રયુક્ત થયો છે. અથવા તો એવો અર્થ કરી લઈએ કે આવી જીવ રાખવી યોગ્ય નથી) તેથી આ પ્રકારે એ સિદ્ધ થયું કે ભગવદ્-ઈચ્છાથીજ આપમેળે દુઃખ દૂર થઈ રહ્યું હોય તો, ત્યારે પણ દુઃખનેજ સહન કરવાવાળા નિર્દિત આગ્રહવાન ન થયું જોઈએ. અને, આ પ્રકારે આગ્રહહીન થવાથી ધૈર્ય સિદ્ધ થશે અને ભગવાનની ઈચ્છાનું અનુસંધાન કરવાથી વિવેક સિદ્ધ થશે. તેથી વિવેક અને ધૈર્ય બંને પણ ભગવાનની આજ્ઞા દ્વારા કરવાથી ભગવાનની કોઈ પણ આજ્ઞાનો ભંગ નહી થાય, આ પ્રકારે બધાનો ઉચિત રૂપથી સમન્વય થઈ જશે, આ ભાવ છે.

इन विरलेषणों के पश्चात् अब इस बात का विचार किया जाता है कि, यदि भगवदिच्छा से ही अपनेआप कोई दुःख दूर हो जा रहा हो और तब भी दुःख को ही सहन करने का आग्रह रखें, तो ‘विवेक’ नष्ट हो जाता है एवं भगवद्-आज्ञा भी भंग होती है क्योंकि वह दुःख भी भगवान की इच्छा ही से तो दूर हो रहा है और आप दुःख सहन करने का आग्रह कर बैठे हैं । और, इस प्रकार यदि हाथ पर हाथ धर कर मौन बैठ जाएँ और दुःख को सहते ही रहें तो दुःख निवृत्त होने तक सहनशीलता का बाँध ही टूट जाता है और धैर्य टिक नहीं पाता । इसमें भी भगवद्-आज्ञा भंग होती है अतः दोनों ही ओर से कठिनाई है । तो इस समस्या का समाधान प्रतीकारः इत्यादि शब्दों से कहा जा रहा है ।

यदृच्छातः शब्द का अर्थ है-भगवद्-इच्छा से; अर्थात् हमारे द्वारा किए गये उपायों के बिना ही दुःख दूर हो जाता हो तो । यहाँ ‘आग्रह’ शब्द “भूमि, निंदा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशयान, संसर्ग-इतने अर्थों में ‘मतुब’ प्रत्यय होता है” इस वाक्यानुसार निंदा के अर्थ में है । टीकाकार का कहना यह है कि, यहाँ ‘आग्रह’ शब्द निंदा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसे एक उदा. के द्वारा समझें । जैसे कहा जाय कि-सर्वदा सत्य बोलने का आग्रह रखना चाहिए । तो इस वाक्य में ‘आग्रह’ शब्द प्रशंसा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि सत्य बोलने का आग्रह रखना अच्छी बात है परंतु यदि यों कहा जाय कि-यदि पुष्टिभक्तिमार्ग के सिद्धांतों पर चलने की तैयारी न हो तो व्यर्थ में ब्रह्मसंबंध लेने का आग्रह नहीं रखना चाहिए । तो इस वाक्य में ‘आग्रह’ शब्द निंदा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि मन में पुष्टिमार्ग के प्रति सम्मान न हो और ब्रह्मसंबंध लेने का आग्रह किया जाय, तो वह उचित नहीं है । इसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ ‘आग्रह’ शब्द पर ध्यान दें । मूलश्लोक का अर्थ यह है कि (प्रतीकारो.....भवेत्) यदि भगवद्-इच्छा से अपनेआप ही दुःख दूर हो जा रहा हो तो, तब भगवद्-इच्छा की भी अवहेलना करके दुःख ही सहन करने का आग्रह उचित नहीं है । अतः टीकाकार कहते हैं कि यहाँ ‘आग्रह’ शब्द निंदा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । या फिर यों अर्थ कर लें कि ऐसी ज़िद रखनी उचित नहीं है । अतः इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि भगवद्-इच्छा से ही अपनेआप दुःख दूर हो जा रहा हो तो, तब भी दुःख को ही सहन करने का निर्दित आग्रहवात नहीं होना चाहिए । और, इस प्रकार से आग्रही न होने से धैर्य सिद्ध होगा एवं भगवान की इच्छा का अनुसंधान करने से विवेक सिद्ध होगा । अतः विवेक एवं धैर्य दोनों ही भगवान की आज्ञा द्वारा किए जाने से भगवान की किसी भी आज्ञा का भंग नहीं होगा, इस प्रकार से सभी का उचित रूप से समन्वय बैठ जायेगा, यह भाव है ।

यद्वैवं योज्यम् । जडबद्धोप-भार्यवत् प्रतीकारो यदृच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेदिति । तथा च, यथा जडो भगवदिच्छया रहूगणेन संबद्धन् शिबिकावाहनार्थं नाग्रहवान् जातः । यथा च रासमण्डलमण्डनायितं गोपभार्यं विप्रयोगतापे भगवदिच्छया गुणगानस्मरणरूपदर्शनादिरूपप्रतीकारोपस्थितौ भगवदिच्छानुरूपमेव व्यवहृतवन्तः, तथा स्वयमपि स्वाधिकारानुसारेणानाग्रही भवेदित्यर्थः । तत्समूहस्याऽनाग्रहोपि श्रीमदाचार्यैर्“गत्या ललितयोदारे”त्यस्याभासे “यदा पुनरि” त्वारभ्य “स्वयमाविर्भूत” इत्यन्तेन “त्वपि धृतासव” इत्यत्र “त्वदर्थमेव” त्वारभ्य “तदैव त्यक्षन्ती” त्यन्तेन, “तुस्त्यजस्तत्कथार्थ” इत्यत्र च स्फुटीकृतः । चेदित्यनेन तादृकतापे शीघ्रं स्वाश्रयं दातुं प्रभुवैव प्रतीकारं सम्पादयति । न सम्पादयति चेदिति स्वयं तदर्थं न यतेत । तथा सति प्रभोरनभिप्रेतत्वेन कोपाद्वैपरीत्यापत्तिरित्यपि सूच्यते ।

अथवा तो भूण पंक्तिने अेवी रीते जेडी लईअे डे -जेम जडभरतज्ज् अने गोपिकाओअे भगवदिच्छाथी आप मेणे दूर थवावाणां दुःभोने सहन करवानो आग्रह न राभ्यो, तेम आपणे पण न राभवो जेईअे. जेम जडभरतज्ज् अे पहेंलां तो राज् रहूगणनी पालपी उयडी परंतु ज्यारे भगवदिच्छाथी रहूगणने जडभरतज्ज्ना वास्तविक स्वप्नने बोध थयो त्यारे तेमणे जडभरतज्ज्ने अ्रब्रह्मज्ञान माटे विनंती करी. त्यारे जडभरतज्ज् अे पण तेनी पालपी उयकवानो आग्रह न राभ्यो. (अही अे पण सभजे डे ज्यारे डाडूओ जडभरतज्ज्नी अलि यदाववा गया त्यारे लडकालीअे स्वयं प्रकट थई ते डाडूओनोव वध करी जडभरतज्ज्ने अयाव्या. त्यारे जडभरतज्ज् अे पण तेनो विरोध करीने अलि अनी जवानी ईच्छा न रापी.) अने जे प्रकारे रासमंडलनी आभूषणरूपा गोपिकाओने ज्यारे भगवाननो विप्रयोग थयो त्यारे ते दुःभने सहन करवा माटे तेमने भगवद-ईच्छाथी भगवान ना गुणगान, इपदर्शन वगैरे भगवद-शक्ति प्राप्त थई अने त्यारे तेमणे भगवाननी ईच्छानुसारव व्यवहार क्यो, तेज रीते आपणे पण आपणा अधिकारानुसार दुःभ सहन करवाना आग्रही न अनवुं जेईअे, आ अर्थ अे. ते गोपिकावृंदनो आ प्रकारथी दुःभ सहन करवांमां आग्रह न राभवो. आचार्यचरणोअे, “हे उद्वज्ज् ! श्री कृष्णनी आपी अाल, तेमनुं हास्य, तेमनी अधुर वाणी, आह ! अमे तेमने भूलीअे तो डेवी रीते भूलीअे ? (श्री. भा. १०/४७/५१)”, आ श्लोकना विवरणमां “यदा पुनः” थी आरंभी अने पछी “हे कृष्ण ! तमारी गोपीओ वन-वनमां लटकीने तमने शोधी रही अे (श्री. भा. १०/३१/१)”, आ श्लोकना विवरणमां “त्वदर्थमेव” थी आरंभी “तदैव त्यक्षन्ति” शब्दो सुधी ना वाक्यमां अने “अमे ईच्छीअे तो पण कृष्णनी अर्यां करवानुं नथी छोडी शक्तां (श्री. भा. १०/४७/१७)”, आ श्लोकना विवरणमां स्पष्ट क्युं अे. भूणश्लोकमां आवेल “चेत्” शब्दथी अे सभज्य अे डे, जे आवो तीव्र भगवद-विरह ताप होय तो भगवान पोतानो आश्रय आपवा माटे पोतेज ते दुःभने दूर करी दे अे. तेथी जे तेओ पोतेज ते दुःभने दूर न करे तो ज्जवे पोते कोई प्रयत्न न करवो जेईअे. जे ज्जवे स्वयं प्रयत्न करशे तो भगवानने स्वीकार्यं नथी तेथी भगवानना बोधथी तेने कोई विपरीत आपत्तिनो पण सामनो करवो पडी शके अे, आ सूचित करवांमां आची रह्युं अे.

अथवा तो मूल पंक्ति को ऐसे जोड़ लें कि - जैसे जडभरतजी ने एवं गोपिकाओं ने भगवद्-इच्छा से अपने आप दूर होने वाले दुःख को सहन करने का आग्रह नहीं रखा, वैसे हमें भी आग्रह नहीं रखना चाहिए । जैसे जडभरतजी ने आरंभ में तो राजा रहूगण की पालकी ढोई परंतु जब भगवद्-इच्छा से रहूगण को जडभरतजी के वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ तब उसने जडभरतजी से ब्रह्मज्ञान के लिए विनति की । तब जडभरतजी ने भी उसकी पालकी ढोने का आग्रह नहीं रखा । यहाँ यह भी समझें कि जब डाकुओं ने जडभरतजी की बलि चढ़ानी चाही, तब भद्रकाली ने स्वयं प्रकट होकर उन डाकुओं का ही वध करके भरतजी को बचा लिया । तब जडभरतजी ने भी उसका विरोध करके बलि ही चढ़ जाने की इच्छा नहीं रखी । और, जिस प्रकार रासमंडल की आभूषणरूपा-गोपिकाओं को जब भगवान का विप्रयोग हुआ तब उस दुःख को सहन करने के लिए उन्हें भगवद्-इच्छा से भगवान के गुणगान रूपदर्शन आदि भगवद्-शक्ति प्राप्त हुई और तब उन्होंने भगवान की इच्छानुसार ही व्यवहार किया, उसी प्रकार हमें भी अपने अधिकारानुसार दुःख सहन करने में आग्रह नहीं होना चाहिए, यह अर्थ है । उन गोपिकावृंद का इस प्रकार से दुःख को सहने में आग्रह न रखना आचार्यचरणों ने “हे उद्वज्ज् ! श्रीकृष्ण की ऐसी चाल, उनका हास्य, उनकी मधुमयी वाणी, आह ! हम उन्हें भूलें तो कैसे भूलें ? (श्री. भा. १०/४७/५१)” इस श्लोक के विवरण में ‘यदा पुनः’ से आरंभ करके और फिर “हे कृष्ण ! तुम्हारी गोपियाँ वन-वन में भटककर तुम्हें ढूँढ रही हैं (श्री. भा. १०/३१/१)” इस श्लोक के विवरण में ‘त्वदर्थमेव’ से आरंभ करके “तदैव त्यक्षन्ति” शब्दों तक के वाक्य में और “हम चाहने पर भी कृष्ण की चर्चा करना नहीं छोड़ सकती (श्री. भा. १०/४७/१७)” इस श्लोक के विवरण में स्पष्ट किया है । मूलश्लोक में आए ‘चेत्’ शब्द से यह ज्ञात होता है कि, यदि ऐसा तीव्र भगवद्-विरहताप हो तो भगवान अपना आश्रय देने के लिए स्वयं ही उस दुःख को दूर कर देते हैं । और यदि वे स्वयं ही उस दुःख

को दूर न करें तो जीव को खुद कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए । यदि जीव स्वयं प्रयत्न करेगा तो वह भगवान को स्वीकार्य नहीं है अतः भगवान के क्रोध से उसे कोई विपरीत आपत्ति का भी सामना करना पड़ सकता है, यह सूचित किया जा रहा है ।

अतः परं कायिकं रक्षासाधनमुपदिशन्ति भार्यादीनामित्यादि । भार्यादीनामिति तद्गुणसंबिज्ञानो बहुव्रीहिः । तेन येत्यन्तस्वनिगम्यास्तेषाम् । अन्येषां विभक्ताविभक्तबान्धवादीनामुदासीनानाञ्च, असतो दुर्जनस्य, “दुःसहमिमं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रममि”ति वाक्याद् दुःसहत्वात्पृथग्रि-देशः । एतेषामाक्रमं तिरस्कारं सहेत । आक्रमपदस्य योगेन पादप्रहारपर्यन्तता बोध्यते । सहेदिति अनुदात्तेत्वलक्षणस्यात्मनेपदस्या-नित्यत्वात्परस्मैपदम् । ब्रह्मचारिप्रभृतीनामन्येषामेकाकिनाञ्च भार्याद्यभावाद्भवञ्चभावाच्च त्रितयनिर्देशः । तेषां सेवाप्रतिकूलत्वे त्यागरूपमेव सहनम् । स्वविवेकमात्राप्रतिकूल्ये च तदप्रतीकारेण तिरस्कारमर्षणमेव सहनं तदाचरेदित्यर्थः । अत्रोपायो निबन्ध उपदिष्टः । “सर्वं सहेत परुषं सर्वेषां कृष्णभावनादि”ति । “एतदन्तः स्थितः कृष्ण एवास्मानुपदिशती”ति च व्याख्यातम् ॥ ७ ॥

आटलां विश्लेषणो पछी हवे आचार्यचरणो आपणने कायिक धैर्यनी रक्षा करवानां साधनो “भार्यादीनां” वगेरे शब्दोष्ठी उपदिष्ट करी रह्यां छे. “भार्यादीनां” पदमां तद्गुणसंबिज्ञान-बहुव्रीहि समास छे. आनो अर्थ अे छे के पत्नी, पुत्र वगेरे जेवा परिवारजन, जेमनां उपर आपणुं पूङ्गु नियंत्रण छे, तेमनो तिरस्कार पण सहन करवो जेठये. अेना सिवाय जे गृह-संपत्तिनी वहेयाणी पछी अलग थर्य गया छे अथवा जेओ नथी थया अथवा तो जे परिवारना सभ्यो आपणण भगवद् धर्मो प्रत्ये उदासीन छे, ते अधानो तिरस्कार सहन करवो जेठये, आ अर्थ छे. आज प्रकरे “असतः” अेटले दुष्टजनो, अेवानो पण तिरस्कार सहन करवो जेठये. श्रीभद्रभागवतना, “हे, भगवन् ! हुं दुर्जनो ना द्वारा करेला तिरस्कारने अत्यंत असह्य समरुं छुं (११/२२/५८)”, आ वाक्य द्वारा दुष्टजनो द्वारा करेनुं आक्रमण असहनीय होय छे, तेथी तेने विशेषरूपथी अलग पद आपी भताव्युं छे. आ अधाना “आक्रमं” अेटले तिरस्कारने सहन करवो जेठये. अही “आक्रमं” पद द्वारा पशथी प्रहार करवा सुधीना तिरस्कारने सहन करवानुं कछुं छे. “सहेत्” शब्दनो अर्थ छे- “तमे सहन करो” तेथी आ वाक्य कोठे बीज व्यक्ति माटे कहेवामां आवी रह्युं छे, ते निश्चित थाय छे अने तेथी ते आत्मनेपद न होठ परस्मैपद छे. केअके आत्मनेपदनुं लक्षणतो पोतानामांज लागे छे. अही अे पण न्णवुं जेठये के अहचारी व्यक्तियो जेवा बीज अेकाकी एवम व्यक्तित करवावाणाओनां पत्नी-पुत्र वगेरे तो होता नथी अने न के तेमना कोठे अंधु-बांधव होय छे तेथी अेवा व्यक्तियोने माटे आचार्यचरणोअे “अन्येषां” शब्दथी कछुं छे. अर्थात् पत्नी-पुत्र वगेरे परिवारजनो सिवाय बीज व्यक्तियोनो तिरस्कार सहन करवो जेठये, आ अर्थ छे. जे तेओ सेवामां प्रतिअंधक थतां होय तो तेमनो त्याग ज करी देवो जेठये. आ त्याग करवो सहन करवुं छे. अने जे तेओ केवण आपणण माटेज प्रतिकृण थतां होय तो तेमनो विरोध न करीने तेमना तिरस्कारने सहन करी लेवो जेठये, आ अर्थ छे. आनो उपाय आचार्यचरणोअे निबंधमां आप्यो छे. “कृष्णसेवानो निर्वाह करवा माटे अधाना कठोर वचनोने सहन करी लेवां जेठये (स. नि. /२३५)”, आ श्लोकनी व्याख्यामां आचार्यचरणोअे- “श्रीकृष्णज भने आ प्रकरे आज्ञा करी रह्या छे के, अलिभुं थर्यने न रहेवुं जेठये- आ प्रकरे मनमां समण लेवुं जेठये (स. नि. प्र. /२३५)”- आ प्रकारथी व्याख्या करेली छे. ॥ ७ ॥

इतने विश्लेषणां के पश्चात् अब आचार्यचरण हमें कायिक-धैर्य की रक्षा करने का साधन भार्यादीनां इत्यादि शब्दों से उपदिष्ट कर रहे हैं । ‘भार्यादीनां’ पद में तद्गुणसंबिज्ञान-बहुव्रीहि समास है । इसका अर्थ यह है कि, पत्नी-पुत्र आदि जैसे परिवारजन, जिन पर हमारा पूरा-पूरा नियंत्रण है, उनका तिरस्कार भी सहन करना चाहिए । इनके अतिरिक्त जो गृह-संपत्ति के बँटवारे के पश्चात् अलग हो गये हैं या जो नहीं हुए हैं अथवा तो जो परिवार के सदस्य हमारे भगवद्-धर्मों के प्रति उदासीन हैं, उन सभी का तिरस्कार सहन करना चाहिए, यह अर्थ है । इसी प्रकार असतः अर्थात् दुष्टजन; ऐसों का भी तिरस्कार सहन करना चाहिए । श्रीभद्र-भागवत के ‘हे भगवन् ! मैं दुर्जनों के द्वारा किए गये तिरस्कार को अत्यंत असह्य समझता हूँ (११/२२/५८)’ इस वाक्य के द्वारा दुष्टजनों द्वारा किया गया आक्रमण असहनीय होता है, अतः इसे विशेषरूप से अलग पद देकर निर्दिष्ट किया गया है । इन सभी के आक्रमं अर्थात् तिरस्कार को सहन करना चाहिए । यहाँ ‘आक्रमं’ पद के द्वारा पैरों से किए गये प्रहार तक के तिरस्कार को सहन करना बताया जा रहा है । ‘सहेत्’ शब्द का अर्थ होता है, ‘तुम कहन करो’ अतः यह वाक्य किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, यह निश्चित होता है और इसी कारण यह आत्मनेपद न होकर परस्मैपद है । क्योंकि आत्मनेपद का लक्षण तो स्वयं में ही घटता है । यहाँ यह भी जानना चाहिए कि ब्रह्मचारी व्यक्तियों जैसे दूसरे एकाकी जीवन व्यतीत करने वालों के पत्नी-पुत्र आदि तो होते नहीं और न ही उनके कोई अंधु-बांधव होते हैं अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए

आचार्यचरणों ने अन्येषां शब्द से कहा है। अर्थात् पत्नी-पुत्र आदि परिवारजनों के अतिरिक्त अन्य दूसरे भी व्यक्तियों का तिरस्कार सहन करना चाहिए, यह अर्थ है। यदि ये सेवा में प्रतिबंधक होते हों तो इनका त्याग ही कर देना चाहिए, यही त्याग करना ही सहन करना है। और यदि वे केवल हमारे लिए प्रतिकूल होते हों, तो उनका विरोध न करते हुए उनके तिरस्कार को सहन कर लेना चाहिए, यह अर्थ है। इसका उपाय आचार्यचरणों ने निबंध में दिया है। “कृष्णसेवा का निर्वाह करने के लिए सभी के कठोर बच्चों को सहन कर लेना चाहिए (स. नि. /२३५)” इस श्लोक की व्याख्या में आचार्यचरणों ने “श्रीकृष्ण ही मुझे इस प्रकार से आज्ञा कर रहे हैं कि, बहिर्मुख होकर नहीं रहना चाहिए- इस प्रकार से मन में समझ लेना चाहिए (स. नि. प्र. /२३५)” इस प्रकार से व्याख्यायित किया है ॥ ७ ॥

एवमाक्रमसह्नोपदेशो गृहस्थितिरागता । तथा सतीन्द्रियकार्यकरणमर्थाक्षिप्तं, तत्राऽऽसक्तौ क धैर्यस्वरूपस्य सामर्थ्यस्य वा नाश इति तन्नित्यर्थं साधनान्तरं रक्षणस्योपदिशन्ति स्वयमित्यादि ।

स्वयमित्न्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् ।

अज्ञरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् ॥ ८ ॥

स्वयमित्युच्यम् आग्रहेणेति यावत् । इन्द्रियकार्याणि ज्ञानक्रियाप्रधानान् भोगान् कायवाङ्मनसा कायवाङ्मनसा सहितं मनस्तेन सर्वात्मना त्यजेत् । क्रीडायामपि नाददीत, तेषामत्यन्तबाधकत्वादित्यर्थः । बाधकत्वञ्च, “विषयाभ्यायतः पुंसः” इत्यादिना गीतायां स्फुटमेव । कायेन त्यागो भोग्यानुपादानम् । वाचा त्यागः शुभा शुभत्वाकीर्तनम् । मनसा त्यागस्तन्निःस्पृहत्वम् ।

आधी रीते तेभना तिरस्कारने सहन करवाना उपदेश द्वारा अे सिद्ध थाय छे डे भक्त धरमां रही रह्यो छे. डेभडे भे ते धरमां न रहेतो होय तो पत्नी, पुत्र वगैरे परिवारजनाना तिरस्कारने सहन करवानो प्रश्न न उभो थतो. अने भे ते धरमां वास करी रह्यो छे तो ईंद्रियो पण तेना पर दबाण करशेव. अने भे अेवुं थाय छे तो ते ईंद्रियोमां आसक्त थशे अने तेना धैर्यनुं स्वयं अथवा धैर्यनुं सामर्थ्यं नष्ट थशे. तेथी आ समस्याना निवारण भाटे हवे आचार्यथरणो “स्वयं” वगैरे शब्दो द्वारा धैर्यना रक्षणनुं पीनुं साधन उपदिष्ट करी रह्यां छे.

“स्वयं” ईत्यादि शब्दनो अर्थ छे-स्वयं प्रयत्न करीने अथवा आग्रहपूर्वक ईंद्रियोमां रहेली आसक्ति त्याग करवो भेईअे. “ईंद्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत्” नो अर्थअे छे डे, ज्ञानेन्द्रियो द्वारा करवामां आपता भोगोने तेभन कर्मेन्द्रियो द्वारा करवामां आपता भोगोने काया-वाणीनी भेडे मन द्वारा अधी रीते छोडी देवा भेईअे. ज्ञानीभेईनेतो भोगोमां मन न न लगावुं भेईअे परंतु हारथ-विनोदमां पण ईंद्रियभोगनी तरङ्ग प्रवृत्त न थवुं भेईअे डेभडे ते भगवत्प्राप्तिमां अत्यंत बाधक छे, आ अर्थ छे. अे डेटवा बाधक छे, अेनुं स्पष्टीकरण भगवद्-गीताना “ईंद्रियविषयोनुं चिंतन करवाथी मनुष्यनी तेभनामां आसक्ति थई नथ छे. आसक्ति थी काम अने पछी कामथी क्रोध उत्पन्न थाय छे (भ. गी. २/६२)”, आ वाक्य द्वारा थयुं छे. शरीर द्वारा ईंद्रिय विषयोनुो त्याग करवानो अर्थ छे-शरीरने भोग्यपदार्थ न आपवो. वाणी द्वारा ईंद्रियविषयोनुो त्याग अेटले-शुभ डे अशुभ परिस्थितिओमां भौन रहेवुं. अने मन द्वारा ईंद्रियभोगोनुो त्याग करवानो अर्थ छे-साङ्गे नरसुं, कशांथनी ईच्छा न राखनी.

इस प्रकार इनके तिरस्कार को सहन करने के उपदेश द्वारा यह सिद्ध होता है कि भक्त गृह में रह रहा है क्योंकि यदि वह गृह ही में न रहता हो तो पत्नी-पुत्र आदि परिवार जनों के तिरस्कार को सहन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि वह गृह में रह रहा है तो इंद्रियों भी उस पर अवश्य हावी होंगी ही। और यदि ऐसा होता है तो वह इनमें आसक्त होगा और उसके धैर्य का स्वरूप या धैर्य की सामर्थ्य नष्ट होगी। अतः इस समस्या के निवारण के लिए अब आचार्यचरण स्वयं इत्यादि शब्दों द्वारा धैर्य के रक्षण का दूसरा साधन उपदिष्ट कर रहे हैं।

स्वयं शब्द का अर्थ है-स्वयं प्रयत्न करके या आग्रहपूर्वक इंद्रियों में रही आसक्ति का त्याग करना चाहिए। इंद्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् का अर्थ यह है कि, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा किए जाते भोगों को एवं कर्मेन्द्रियों के द्वारा किए जाते भोगों को काया-वाणी के सहित मन के द्वारा सभी प्रकार से त्याग देने चाहिए। जानबूझ कर तो इंद्रियों में मन नहीं ही लगाना चाहिए परंतु हँसी-मजाक में भी इंद्रियभोग की तरफ प्रवृत्त नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भगवत्प्राप्ति में अत्यंत बाधक हैं, यह अर्थ है। ये कितने बाधक हैं, इसका स्पष्टीकरण भगवद्-गीता के “इंद्रियविषयो का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम और फिर काम

से क्रोध उत्पन्न होता है (भ. गी. २/६२)" इस वाक्य द्वारा स्पष्ट ही है। शरीर के द्वारा इंद्रियविषयों को त्यागने का अर्थ है-शरीर को भोग्यपदार्थ न देना। वाणी के द्वारा इंद्रियविषयों को त्यागने का अर्थ है-शुभ या अशुभ परिस्थितियों में मौन रहना। और मन के द्वारा इंद्रियभोगों का त्याग करने का अर्थ है - अच्छे या बुरे किसी की भी इच्छा न रखना।

न चैवमुद्यम्य त्यागे आग्रहापातेन विवेकहानिः प्रसज्येतेति शङ्कनीयम्। आग्रहस्योपभोग्यत्वाद्यंश एवोपक्षयेण विवेकभङ्गाऽसमर्थत्वात्। ननु "स्वयं त्यजे" दित्यनेन यादृच्छिकस्यात्यागः प्राप्तः, उचितं चैतत्। अन्यथा शरीरयात्रानिर्वाहाभावेन साधनस्याप्यनुष्ठानाशक्तिप्रसङ्गात्। अत्यक्ते च यादृच्छिके तस्यापि विषयत्वेन बन्धनस्वभावत्वादिन्द्रि-याण्यकार्षणीयानि, तथा सती"न्द्रियैर्विषयाऽऽकुक्षैर"ति प्रनाड्या सर्वनाशप्रसङ्गः। न च ततो रक्षार्थं स्वभावो विजेतुं शक्यः। आरम्भदशायां तादृक् सामर्थ्याभावात्। "स्वभावविजयः शौर्यं"मिति वाक्येन तस्य शूरकार्यत्वात्। अतः कथं धैर्यरक्षेत्यतस्तत्रोपायमा-हुराशूरेणापीत्यादि। स्वभावमिन्द्रियाणि च जेतुमसमर्थेनापि स्वस्यासामर्थ्यं भावयित्वा इन्द्रियकार्यत्यजनं कर्तव्यम्। किं करोमि, मन्दभाग्योहमसमर्थ एतावत्याप्याज्ञा मया पालयितुं न शक्यते, इत्यादि भावनीयम्। एवं प्रयतमानस्य ग्लानाविन्द्रियाणां कौडृठ्ये, विषयैरपि तथा अनाकर्षात् क्रमेण तत्सिद्धिरित्यर्थः ॥ ८ ॥

अहीं ये शंका करवी पुरोबर नथी के, जे आ प्रकारे प्रयत्न करीने काया-वाणी-मन द्वारा आग्रहपूर्वक त्याग करवानो उपदेश करवामां आवे छे तो तेनाथी विवेकनो नाश थरो, केमके पहेला जे उपदेश आप्यो हतो के जेवे स्वयं कोई प्रकारनो प्रयत्न करवानो आग्रह न करीने अर्धुं भगवद्विच्छा पर छोडी देयुं जेईजे, आज विवेक छे अने अहीं तमे प्रयत्न करवानो आग्रह राखवानुं कही छे ? जे अेवी शंका होय तो, समजयुं जेईजे के सांसारिक विषयभोगोनो त्याग करवानो जे आग्रह राखवामां आवे तो जेवा प्रयत्नथी विवेक नष्ट नथी थतो. मूण पंक्तिथी जे अर्थ पण समजय छे के भगवद्विच्छाथी जे सुभ प्राप्त थई रह्युं छे, तेनो त्याग न करवो जेईजे अने ते उचित पण छे केमके जे ते सुभनो पण त्याग करी दईशुं तो शरीरनो निर्वाह केवी रीते थरो अने आपणो विवेक-धैर्य वगेरे साधनो करवामां पण अशक्त थई जईशुं तेथी ते ठीक छे परंतु ज्यारे भगवद्विच्छाथी आप भेजेज प्राप्त थयेल सुभनो आपणो त्याग नथी करता त्यारे केमके ते सुभ पण विषयभोगोनुं छे तेथी अंधनकारी तो थाय ज छे अने ईंद्रियोने पोतानी तरफ आकर्षित करे ज छे. आवुं थवा पर "जे लोको विषयचित्तनमां लाग्या रहे छे, तेमनी ईंद्रियो विषयभोगो तरफ भेयाई जय छे अने पछी मनने पण भेची ले छे (श्री. भा. ४/२२/३०)", आ वाक्यानुसार सर्वनाश थई जय छे. अने तेनाथी पोतानी रक्षा करवा भाटे जेवा सांसारिक विषयभोगां आकृष्ट स्वभावने जतवो पण संभव नथी केमके आरंभदशांमां आवुं सामर्थ्य तो होतुं नथी. "पोताना स्वभाव पर विजय प्राप्त करी लेवो ज वीरता छे. (श्री. भा. ११/१८/३७)", वाक्यानुसार पोताना स्वभावने जती लेवो तो शूरता छे. आ परिस्थितिभोगां धैर्य केवी रीते सिद्ध थाय ? यानो उपाय आचार्यररणो "अशूरेणापि" वगेरे शब्दोथी कही रह्या छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के जे व्यक्ति पोताना स्वभावने के ईंद्रियोने जतवामां असमर्थ छे, तेणो पण भगवाननी सामे पोतानी असमर्थतानी भावना करीने ईंद्रियोना विषयभोग संबन्धी कार्यों त्यागवा जेईजे. "हुं शुं कं ?", "हुं मंदभागी छुं, असमर्थ छुं, आटली आज्ञानुं पण हुं पालन करी शकतो नथी" आ प्रकारथी भावना करवी जेईजे. आ प्रकारे जे प्रयत्न करे छे, तेनी तेवी ग्लानिथी ईंद्रियो कुंडित थई जय छे अने त्यारे ते सांसारिक विषयो द्वारा पण भेयातो नथी, तेथी कभशः धैर्य सिद्ध थई जय छे, आ अर्थ छे ॥ ८ ॥

यहाँ यह शंका करनी उचित नहीं है कि, यदि इस प्रकार प्रयत्न करके काया-वाणी-मन द्वारा आग्रहपूर्वक त्याग करने का उपदेश किया जा रहा है तो इससे "विवेक" नष्ट होगा, क्योंकि पहले यह उपदेश दिया गया था कि जीव को स्वयं किसी प्रकार का प्रयत्न करने का आग्रह न करके सभी कुछ भगवद्विच्छा पर छोड़ देना चाहिए, यही विवेक है और यहाँ तो आप प्रयत्न करने का आग्रह रखना कह रहे हैं ? यदि ऐसी शंका हो, तो समझना चाहिए कि सांसारिक विषय-भोगों का त्याग करने का यदि आग्रह रखा जाय तो ऐसे प्रयत्न से विवेक नष्ट नहीं होता। मूल पंक्ति से यह अर्थ भी ज्ञात होता है कि भगवद्विच्छा से जो सुख प्राप्त हो रहा है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए और यह उचित भी है क्योंकि यदि उस सुख का भी त्याग कर देंगे तो शरीर का निर्वाह ही कैसे होगा और हम विवेक-धैर्य इत्यादि साधन करने में भी अशक्त हो जायेंगे अतः वह ठीक है परंतु जब भगवद्विच्छा से स्वतः ही प्राप्त हुए सुख का हम त्याग नहीं करते तब चूँकि वह सुख भी विषयभोगों का है अतः बंधनकारी तो होता ही है और इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता ही है। ऐसा होने पर "जो लोग विषयचित्तन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियों विषयभोगों की ओर आकृष्ट हो जाती हैं और फिर मन को भी खींच लेती हैं (श्री. भा. ४/२२/३०)" इस वाक्यानुसार सर्वनाश हो जाता है। और इनसे अपनी रक्षा करने के लिए ऐसे सांसारिक विषयों में आकृष्ट स्वभाव को जीतना

भी संभव नहीं है क्योंकि आरंभदशा में ऐसी सामर्थ्य तो होती नहीं । “अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेनी ही ‘शूरता’ है (श्री. भा. ११/१९/३७)” वाक्यानुसार अपने स्वभाव को जीत लेना तो शूरता है । इन परिस्थितियों में धैर्य कैसे सिद्ध हो ? इसका उपाय आचार्यचरण अश्रूणापि इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव को या इंद्रियों को जीतने में असमर्थ है, उसे भी भगवान के समक्ष अपनी असमर्थता की भावना करके इंद्रियों के विषयभोग संबंधी कार्य त्यागने चाहिए । ‘मैं क्या करूँ ?’ ‘मैं मंदभागी हूँ, असमर्थ हूँ, इतनी सी आज्ञा का भी पालन नहीं कर सकता” इस प्रकार से भावना करनी चाहिए । इस प्रकार जो प्रयत्न करता है, ऐसी ग्लानि से उसकी इंद्रियाँ कुंठित हो जाती हैं एवं तब वह सांसारिक विषयों द्वारा भी आकर्षित नहीं होता अतः क्रमशः धैर्य सिद्ध हो जाता है, यह अर्थ है ॥ ८ ॥

अत्राप्यशक्तौ पुनरन्यमुपायमाहुरशक्य इत्यादि ।

अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् ।

एतत्सहनमत्रोक्तमाश्रयोतो निरूप्यते ॥ ९ ॥

एवमप्यशक्ये हरिरेवास्ति शरणमिति शेषः नन्वेवं शरणोपदेशेन कथं तत्सिद्धिरित्याकाङ्क्षायामाहुः सर्वमाश्रयतो भवेदिति, “सर्वधर्मान्परित्यज्ये”ति शरणोपदेशावयवे स्वस्यैव पापमोचकत्वकथनेन शोकनिवारणेन च आश्रयादेव सिद्धिबोधनात्तथेत्यर्थः । एवं धैर्यं सपरिकरं निरूप्योपसंहरन्तोऽग्निमनिरूपणस्य गतार्थत्वमपि वारयन्ति एतदित्यादि । अत्र शरणमार्गं एतदुक्तसाधनकथनान्तं धैर्यमुक्तम् । तथा च “अशक्य” इत्यादिना यदाश्रयणमुक्तं तदपि धैर्यरक्षणशेषत्वाद् धैर्यान्तःपात्येव, नत्वाश्रयरूपमित्यर्थः ।

जे आटलुं करयुं पण संभव न होय तो इरीथी आचार्यचरणो बीजे उपाय “अशक्य” वगैरे शब्दोथी कही रखां छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के, जे आटलुं करयुं पण संभव न होय तो पछी “हरि ञ माइं शरण छे”, आ प्रकारे भावना करवी जेईअे. अही प्रश्न थाय छे के, आ प्रकारे केवण भगवाननी शरणगति करवाथीं केवी रीते धैर्यं सिद्ध थई जरी ? तो आचार्यचरणो आनो उत्तर “सर्वमाश्रयतो भवेत्” वगैरे शब्दोथी आपी रखां छे. “समस्त धर्मो नो त्याग करी मात्र मारी शरणमां आव, हुं तने समस्त पापोथी मुक्त करी दर्शय, शोक न कर (म. गी. १८/६६)”, भगवद्गीताना आ शरणो उपदेश करवावाणा वाक्यथी भगवाने पोताने पापमोचक अने शोकनिवारक कखां छे. तेथी तेमनो आश्रय करवाथीं धैर्यं सिद्ध थाय छे, आ बोध थाय छे. आ प्रकारथी धैर्यं अंगसहित निरूपण करीने उपसंहार (समाप्ति) करता हवे आचार्यचरणो पहले निरूपण करेतां विवेक अने धैर्यं नो गतार्थ (अनेक विचार विमर्श कयां पछी जे सार के निष्कर्ष नीकल्यो होय ते ‘गतार्थ’ छे) ने पण छोडीने ‘आश्रय’ ने “अेतद्” वगैरे शब्दोथी कही रखां छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के, अही शरणमार्गमां उपर्युक्त साधनो पछी धैर्यं कहुं छे अने “अशक्ये” वगैरे शब्दोथी जे आश्रय करवानो कखो छे, ते पण धैर्यं नी अंतर्गत होवाथी धैर्यं अेक स्वरूप छे, न के आश्रयं, आ अर्थ छे. केमके ‘आश्रय’ ना स्वरूपने तो हवे आगण कही रखां छे.

यदि इतना करना भी संभव न हो तो पुनः आचार्यचरण दूसा उपाय अशक्य इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, यदि इतना करना भी संभव न हो फिर ‘हरि ही मेरी शरण है’ इस प्रकार से भावना करनी चाहिए । यहाँ प्रश्न होता है कि, इस प्रकार केवल भगवान की शरणगति करने से ही कैसे धैर्य सिद्ध हो जायेगा ? तो आचार्यचरण इसका उत्तर सर्वमाश्रयतो भवेत् इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । “समस्त धर्मों का त्याग करके मात्र मेरी शरण में आ । मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर (म. गी. १८/६६)” भगवद्-गीता के इस शरण का उपदेश करनेवाले वाक्य से भगवान ने स्वयं को ही पापमोचक एवं शोक का निवारक कहा है । अतः उनका आश्रय करने से ही धैर्य सिद्ध होता है, यह बोध होता है । इस प्रकार से धैर्य का अंगसहित निरूपण करके उपसंहार (समाप्ति) करते हुए अब आचार्यचरण पहले निरूपण किए गये विवेक एवं धैर्य का गतार्थ अनेक विचारविमर्श के पश्चात् जो सार या निष्कर्ष निकला हो, उसे ‘गतार्थ’ कहते हैं । भी छोड़कर ‘आश्रय’ के लिए एतद् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, यहाँ शरणमार्ग में उपर्युक्त साधनों के पश्चात् धैर्य कहा है और ‘अशक्ये’ इत्यादि शब्दों से जो आश्रय करना कहा गया है, वह भी धैर्य के अंतर्गत कहा होने से धैर्य का ही एक स्वरूप है, न कि आश्रय का, यह अर्थ है । क्योंकि ‘आश्रय’ के स्वरूप को तो अब आगे बता रहे हैं ।

अतः परं क्रमप्राप्तं प्रधानमाश्रयं निरूपयन्ति आश्रयोतो निरूप्यत इति । अतः तावता चारितार्थाऽभावादावश्यकत्वाच्च आश्रयो निरूप्यत इत्यर्थः । आश्रयशब्द आधारे योगरूढः । सेवने यौगिकः, आसमन्तात् श्रयणं सेवनमाश्रय इति ।

तेथी हवे “आश्रयोतो निःश्रयते” वगैरे शब्दोभां मुष्य ‘आश्रय’ नुं निःश्रयण करी रह्यां छे. आ शब्दोनुं तात्पर्य ओ छे के आटलां विश्लेषणो पछी पण हज्ज सुधी पूर्वद्विपे आश्रयनं स्वःश्रय चरितार्थ नथी थयुं तेथी हवे मुष्यःश्रयथी “आश्रय” नुं निःश्रयण करयुं आवश्यक थई जय छे. “आश्रय” शब्द आधारना अर्थमां योगःश्रय छे. (अटले टीकाकार ओ कही रह्यां छे के जेने प्रधानःश्रयथी आधार भानीने समस्त कार्यो करवाभां आवे, तेने “आश्रय” कहे छे.) “आश्रय” (आ+श्रय) शब्दमां “आ” उपसर्गनो अर्थ छे “अधी रीने” अने “श्रय” नो अर्थ छे “सेवा करवी”, आ प्रकारे यौगिक अर्थमां “आश्रय”नो अर्थ सुयाःश्रय रीते सेवा करवी तेवो छे.

अतः अब आश्रयोतो निरूप्यते इत्यादि शब्दों से मुख्य ‘आश्रय’ का निरूपण कर रहे हैं । इन शब्दों का तात्पर्य यह है कि इतने विश्लेषणों के पश्चात् भी अभी तक पूर्णरूप से आश्रय का स्वरूप चरितार्थ नहीं हो पाया है अतः अब मुख्यरूप से ‘आश्रय’ का निरूपण करना आवश्यक हो जाता है । ‘आश्रय’ शब्द आधार अर्थ में योगरूढ़ है । अर्थात् टीकाकार यह कहना चाह रहे हैं कि जिसको प्रधानरूप से आधार मान कर समस्त कार्य किए जाएँ, उसे ‘आश्रय’ कहते हैं । ‘आश्रय’ (आ+श्रय) शब्द में ‘आ’ उपसर्ग का अर्थ है ‘सभी प्रकार से’ एवं ‘श्रय’ का अर्थ है ‘सेवा करनी’; इस प्रकार यौगिक-अर्थ में ‘आश्रय’ का अर्थ भलीभाँतिपूर्वक सेवा करना होता है ।

तत्र प्रकृते किं विवक्षितमित्याकाङ्क्षायां तस्य स्वरूपमाहुरैहिक इत्यादि ।

ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥

“हराम्यघं हि स्मृतृणां हविर्भागं क्रतुष्वहम्, वर्णश्रं मे हरिञ्चेष्टस्तस्माद्धरिरहं स्मृत” इति भारते भगवद्वाक्यात्स्मृतृणां पापतत्फलयोर्हर्ता सर्वदेवात्मा तन्नियामकः “श्यामाञ्छबलमि”ति श्रुत्या स्वतः श्यामवर्णः पुरुषोत्तमो हरिः, ऐहिके एतज्जन्मसम्बन्धिकार्ये फलभोगे स्वमनोऽभिलषितसेवादिसाधने तत्सम्पादने च, परलोके एतज्जन्मान्तरभाविनि जन्मनि, चकारात्तत्र सुखदुःखफलभोगे भगवद्विच्छानुरूपसर्वादिसाधने तत्सम्पादने सर्वथा “शरणं रक्षणे गेहे वध रक्षकयोरीपी”ति कोशात् । ततस्ततः प्रमादादिभ्यो रक्षणत्वात्मा, तत्र तत्र गेहात्मा, तत्तत्प्रतिबन्धनिवृत्त्यात्मा, तत्र तत्र ततस्ततो रक्षकश्च, स्वयमेवास्तीत्यनुसन्धानमाश्रय इत्यर्थः ।

आ अर्थोभां आचार्यचरणो अही “आश्रय” नुं क्युं स्वःश्रय अताववा ईच्छी रह्यां छे, आ तेओ “अैहिक” वगैरे शब्दोधी कही रह्यां छे.

महाभारतमां भगवान् भाटे “भाःश्रं स्मरण करवावाणाओ ना पापो अने यज्ञोभां अपाती आहुति नुं हं हरण करी लछीं छुं (लई लछीं छुं), तेथी भाःश्रं नाम हरि छे” -आम कहुं छे. आ वाक्यानुसार स्मरण करवावाणाओना पाप अने ते पापना इणने हरण करवावाणा, समस्त देवो ना आत्मा, तेभना नियामक अने “हं श्याम (ब्रह्म)थी शबल-ब्रह्मलोक ने प्राप्त थई अने शबल ब्रह्मलोकथी श्याम ने प्राप्त थई. (छा. ८/१३/१)”. आ श्रुतिद्वारा स्वतः श्यामवर्ण पुरुषोत्तम ज हरि छे. “अैहिके” अटले आ जन्मथी संबन्धित कार्योना इणो ने भोगववाभां अने स्वमनोभिलषित (आपणुा मननी जेथी ईच्छा होय तेवा) सेवाना साधनोने उपलब्ध करवाववाभां; आबरीते “परलोके” अटले आगला जन्मभां अने अ शब्द द्वारा सुषुप्तःभना इणो भोगववाभां अने भगवद्विच्छाने अनुःश्रय समस्त साधनोने आपणुा भाटे उपलब्ध करवावा वगैरे समस्त कार्यो भां सर्वथा हरिज आपणुं शरण छे. शब्दकोशमां पणुा “रक्षा करवाना अर्थमां, गृहना अर्थमां, वध करवाना अर्थमां अने रक्षकना अर्थमां “शरण” शब्द प्रयुक्त क्यो छे. आ अर्थ द्वारा काम-कोध-लोभ-मोह थई जवा पर तेओज आपणुं रक्षा करशे, आपणुं धर पणुा हरि ज छे, ते धरमां भगवत्सेवाभां थवावाणा प्रतिबंधोनी निवृत्ति पणुा तेओज करशे अने तेभनाथी (ते प्रतिबंधोथी) आपणुा रक्षा करवावाणा पणुा तेओज छे-आ अधानुं निरंतर अनुसंधान करता रहेयुं ज “आश्रय” छे.

इन अर्थों में आचार्यचरण यहाँ ‘आश्रय’ का कौन सा स्वरूप बताना चाह रहे हैं, यह वे ऐहिक इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । महाभारत में भगवान के लिए “मेरा स्मरण करनेवालों के पाप एवं यज्ञों में दी जाने वाली आहुति का मैं हरण कर लेता (ले लेता) हूँ अतः मेरा नाम हरि है” यह कहा है । इस वाक्यानुसार स्मरण करने वालों के पाप एवं उस पाप के फल को हरण करने वाले, समस्त देवों के आत्मा, उनके नियामक और “मैं श्याम (ब्रह्म) से शबल-ब्रह्मलोक को प्राप्त होऊँ एवं शबल ब्रह्मलोक से श्याम को प्राप्त होऊँ (छा. ८/१३/१)” इस श्रुति के द्वारा स्वतः श्यामवर्ण पुरुषोत्तम हरि हैं । ऐहिके अर्थात् इस जन्म से संबंधित कार्यो के फल को भोगने में एवं स्वमनोभिलषित हमारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा सेवा के साधनों को उपलब्ध कराने में; इसी प्रकार परलोके अर्थात् अगले जन्म में और ‘च’ शब्द के द्वारा सुखदुःख का फल भोगने में और भगवद्विच्छा के अनुरूप समस्त साधनों को हमारे लिए उपलब्ध कराने आदि समस्त

કાર્યો મેં સર્વથા હરિ હી હમારે શરણ હૈં । શબ્દકોશ મેં મી 'રક્ષણ કરને કે અર્થ મેં, ગૃહ કે અર્થ મેં, વધ કરને કે અર્થ મેં एवं રક્ષક કે અર્થ મેં 'શરણ' શબ્દ પ્રયુક્ત કિયા ગયા હૈ । ઇસ અર્થ કે દ્વારા કામ-ક્રોધ-લોભ-મોહ હો જાને પર વહી હમારા રક્ષણ કરંગે, હમારા ગૃહ મી હરિ હી હૈં, ઉસ ગૃહ મેં ભગવત્સેવા મેં હોને વાલે પ્રતિબંધોં કી નિવૃત્તિ મી વે હી કરંગે एवं ઉન પ્રતિબંધોં સે હમારી રક્ષા કરને વાલે મી વહી હૈં - ઇન સમી કા નિરંતર અનુસંધાન કરતે રહના હી 'આશ્રય' હૈ ।

તેનાત્ર ચિત્તસ્થૈવં ભગવત્પ્રવળત્વરૂપસેવાવિશેષાત્મા સ્વીકૃતઃ । અન્યૈરપિ “મામાશ્રિત્ય યતન્તિ વે,” માં હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્યે”ત્યત્ર ચિત્તસમાધાનત્વેન ઇતૈવૈમુખ્યપૂર્વકશરણાગતિત્વેન આશ્રયતયા ગ્રહણત્વેન વ્યાખ્યાતઃ । શરણાગતિશ્ચ રામાનુજાચાર્યૈસ્તમેવ શરણં ગચ્છે”ત્યત્રાનુવર્ત્તત્વેન વ્યાખ્યાનાત્ । શક્કરભાષ્યે તુ “મામેકં શરણં વ્રજે”ત્યત્ર ભગવદનતિરિક્તાનુસન્ધાનત્વેન વ્યાખ્યાતઃ । મધુસૂદનીયે તુ “અસ્થૈવાહં” “મમૈવાયં” “સ એવાહમિ”તિ ત્રિધા, ભગવચ્છરણત્વં સ્યાત્સાધનાધ્યાસપાક્ત” ઇતિ ભક્તિપૂર્વકમેવમનુસન્ધાનત્વેન ।

આનાર્થી સમન્વય છે કે ચિત્તની આ પ્રકારે ભગવાનમાં પ્રવણતા રાખીને ભગવત્સેવા કરવાવાળો જીવ પુષ્ટિભક્તિમાર્ગમાં સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. બીજા અન્ય વિદ્વાનોએ પણ, “જેઓ મારા આશ્રિત થઈ યત્ન કરે છે (ભ. ગી. ૭/૨૯)”, “હે અર્જુન ! અનન્યભાવથી મારા શરણાગત થઈ બધા પરમગતિને પ્રાપ્ત કરે છે (ભ. ગી. ૯/૩૨)”, આ શ્લોકોની વ્યાખ્યામાં ભટકેલા ચિત્તના સમાધાનના રૂપમાં અન્ય દેવોના આશ્રયને છોડીને કેવળ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની શરણાગતિને આશ્રયના રૂપે કહી છે. અને રામાનુજાચાર્યજીએ શરણાગતિનું, “હે અર્જુન ! તેજ પરમાત્માનાં શરણમાં જ (ભ. ગી. ૧૮/૫૨)”, આ શ્લોકમાં વિવરણ કર્યું છે. શંકરભાષ્યમાં “કેવળ મારા શરણમાં આવ (ભ. ગી. ૧૮/૬૬)” આ શ્લોક ની અંતર્ગત કેવળ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું જ અનુસંધાન કરવું-તેમ વ્યાખ્યા માં કહ્યું છે. મધુસૂદનજીએ તો- “હું આ ભગવાનનો જ છું”, “આ ભગવાન મારો જ છે”, તેજ (ભગવાન જ) હું છું”, આ ત્રણ પ્રકારોથી ભગવાનની શરણાગતિ સિદ્ધ થાય છે, જ્યારે સાધન પરિપક્વ થઈ જાય”-આ વાક્ય દ્વારા ભક્તિપૂર્વક જ ભગવાનનું અનુસંધાન કરવાથી શરણાગતિ સિદ્ધ થાય છે, આ બતાવ્યું છે.

ઇસે જ્ઞાત હોતા હૈ કિ ચિત્ત કી ઇસ પ્રકાર સે ભગવાન મેં પ્રવળતા રખ કર ભગવત્સેવા કરને વાલા જીવ ઇસ પુષ્ટિભક્તિમાર્ગ મેં સ્વીકાર કિયા ગયા હૈ । અન્ય દૂસરે વિદ્વાનોં ને મી “જો મેરે આશ્રિત હોકર યત્ન કરતે હૈં (મ. ગી. ૭/૨૯)”, “હે અર્જુન ! અનન્યભાવ સે મેરે શરણાગત હોકર સમી પરમગતિ કો પ્રાપ્ત હોતે હૈં (મ. ગી. ૯/૩૨)” ઇન શ્લોકોં કી વ્યાખ્યા મેં મટકે હુણ ચિત્ત કે સમાધાન કે રૂપ મેં અન્ય દેવોં કે આશ્રય કો છોડકર કેવલ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કી શરણાગતિ કો આશ્રય કે રૂપ મેં વ્યાખ્યાયિત કિયા હૈ । ઊંર રામાનુજાચાર્યજી ને શરણાગતિ કા “હે અર્જુન ! ડસી પરમાત્મા કી શરણ મેં જા (મ. ગી. ૧૮/૬૨)” ઇસ શ્લોક મેં વિવરણ કિયા હૈ । શંકરભાષ્ય મેં” કેવલ મેરી શરણ મેં આ (મ. ગી. ૧૮/૬૬)” ઇસ શ્લોક કે અંતર્ગત કેવલ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કા હી અનુસંધાન કરના વ્યાખ્યાયિત કિયા ગયા હૈ । મધુસૂદનજી ને તો- “મેં ઇસ ભગવાન કા હી હું”, “યહ ભગવાન મેરા હી હૈ”, “વહી ભગવાન હી મેં હું” ઇન ત્રીન પ્રકારોં સે ભગવાન કી શરણાગતિ સિદ્ધ હોતી હૈ, જબ સાધન પરિપક્વ હો જાય”-ઇસ વાક્ય દ્વારા ભક્તિપૂર્વક હી ભગવાન કા અનુસંધાન કરને સે શરણાગતિ સિદ્ધ હોતી હૈ, યહ બતાયા હૈ ।

અત્રાપ્યેતદેવ સ્વીકૃતમ્, પરન્તુ, માયાવાદનિરાસાદ્ બ્રહ્મવાદેનાઽવિહિતભક્તેરાધિક્યેન ચેતિ વિશેષઃ । एवं प्रकारेण सदा येषां भावो भवेत्तदा तेषां भगवता आश्रयो दत्त इति ज्ञातव्यम् । कदाचित्कदाचिद्विच्छेदे तु साधनावस्था, कदाचिद्ब्रह्मनेत्यारम्भदशा, रक्षकत्वमात्रभावे त्वाश्रयस्य भावित्वमित्याद्युक्तम् । अयमेवाश्रयो भक्त्याधिकारिणां भक्तिं पोषयन्नुत्तमः । तां जनयन् भक्तिमार्गीयः जनयिष्यन् भक्तिमार्गानुकल्परूपः । एवमेव ज्ञानाधिकारिणां ज्ञानपोषणादि कुर्वन् तन्मार्गीयः । कर्मफलस्य वैराग्यस्य पोषणादिकं कुर्वन्तन्मार्गीय इति ज्ञातव्यम् ।

આજ વાત આપણે ત્યાં પણ સ્વીકારવામાં આવી છે પરંતુ માયાવાદનું ખંડન કરીને, બ્રહ્મવાદ ના સ્થાપન દ્વારા અને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ સહિત, એટલું અધિક સ્વીકાર્યું છે-તે વિશેષ છે. તેથી ઉપર્યુક્ત વિશ્લેષણો ને અનુસાર જેમનો સદા એવો ભાવ બની રહે છે-તેમને ભગવાન પોતાનો આશ્રય આપે છે, આ જાણી લેવું જોઈએ. જો ક્યારેક-ક્યારેક એવો ભાવ ખંડિત થઈ જતો હોય તો સમજો કે, આ સાધન-અવસ્થા છે. જ્યારે એવો ભાવ અનુભૂત થવા લાગે તો તે આરંભદશા છે અને જ્યારે “માત્ર ભગવાનજ મારા રક્ષક છે” એવો ભાવ થઈ જાય, ત્યારે આશ્રય સિદ્ધ થયેલ સમજવો જોઈએ. આજ આશ્રય ભક્તિના અધિકારી જીવોને પોષણ આપે છે અને આજ આશ્રય ઉત્તમ છે. અહીં આશ્રય સર્વપ્રથમ ભક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી એક ભક્તિમાર્ગીયને; તેથી આ ભક્તિમાર્ગ નો અનુકલ્પરૂપ છે. આજ આશ્રય જો જ્ઞાનમાર્ગીય કરી લે તો તેમને જ્ઞાનનું પોષણ આપીને

ज्ञानमार्गीय्यं अपनी ऋयं छे. आब आश्रयं जे कर्ममार्गीय्यं करे ते तेमने वैराग्यं पुषण वगेरे कर्मफल आपतो कर्ममार्गीय्यं अपनी ऋयं छे, आ लक्ष्मी लेवुं जेईये.

यही बात हमारे यहाँ भी स्वीकार की गई है परंतु मायावाद का खंडन करके, ब्रह्मवाद के स्थापन द्वारा एवं प्रेमलक्षणा भक्तिसहित -इतना अधिक स्वीकारा गया है, यह विशेष है। अतः उपर्युक्त विश्लेषणों के अनुसार जिनका सदा ऐसा भाव बना रहता है, उनको भगवान अपना आश्रय देते हैं, यह जान लेना चाहिए। यदि कभी-कभी ऐसा भाव खंडित हो जाता हो तो समझिए कि यह साधन-अवस्था है। जब ऐसा भाव अनुभूत होने लगे तो वह आरंभदशा है और जब 'मात्र भगवान ही मेरे रक्षक हूँ' ऐसा भाव हो जाय, तब आश्रय सिद्ध हुआ समझना चाहिए। यही आश्रय भक्ति के अधिकारी जीवों को पोषण देता है और यही आश्रय उत्तम है। यही आश्रय सर्वप्रथम भक्ति उत्पन्न करता है और फिर एक भक्तिमार्गीय्यं को; अतः यह भक्तिमार्ग का अनुकरूपरूप है। यही आश्रय यदि ज्ञानमार्गीय्यं कर लें तो उन्हें ज्ञान का पोषण करते हुए ज्ञानमार्गीय्यं बन जाता है। यही आश्रय यदि कर्ममार्गीय्यं कर लें तो उन्हें वैराग्य का पोषण-आदि कर्मफल देते हुए कर्ममार्गीय्यं बन जाता है, यह जान लेना चाहिए।

एवं स्वरूपं निरूप्याश्रयरक्षणप्रकारमाहुः दुःखेत्यादि। एवं चित्ते सदा भाव्यमित्यादिना अग्रिमेणान्वयः। तथा च दुःखहान्यादौ हरिः सर्वथा शरणं भाव्य इत्यर्थादार्थिकं कर्मयोगे सिद्धे दुःखहानावित्यादौ क्वचित् क्वचिन्निमित्तात् कर्मयोगे इत्यनेन सप्तमी। तेन दुःखहान्यर्थं शरणं गतस्य शरणदानान्ज्ञानजनितं जीवबुद्धया दुःखं, तद्वान्वयं तथेत्यर्थः। एवमग्रेपि। साम्प्रदायिकाभिप्रेते विषयसप्तमीपक्षे तु दुःखहानिविषये तथेत्यर्थः। एवमग्रेपि। दुःखनिवृत्तौ आश्रयविस्मरणाऽभावार्थमुपदेश इति श्रीरघुनाथचरणाः। भक्तिमार्गीय्यस्य सेवायां प्रवृत्तस्य दुःखप्रतीकाराकरणाद् दुःखहानौ धैर्येण चित्तोद्वेगादिसम्भवात् तदभावार्थं शरणभावनमेव कर्तव्यमित्येतदर्थमिति चाचागोपीशाः। गोकुलोत्सवास्तु नात्र किमपि व्याचख्युः। एवं सर्वत्र तत्तद्गत्याद्विशेषोऽवसेयः।

आ प्रकारे आचार्य्यरक्षणो "आश्रय"ना स्वप्नपुं निङ्गण करीने तेना रक्षणो नो प्रकार "दुःख" वगेरे शब्दोथी कही रह्या छे. आ पंक्तिनो अर्थ आगण आपवा वाणा "अव.....भाव्यं" आ श्लोकनी जेठे करवो जेईये. (अटले टीकाकार अंय कहेवां मागे छे के आचार्य्यरक्षणो "दुःख" वगेरे शब्दोथी आश्रयना रक्षणो प्रकार अतावी रहयां छे. तो तेओ कहे छे के "दुःख" वगेरे शब्दोथी लई "अव.....भाव्यं" सुधीनी पंक्तिओमां जे जे वातो अतावी छे, ते अथा उपदेशोनी मनमां भावना करता रहीने हरिनी शरणागत करवी जेईये.) अने "दुःखहानौ" पदमां "दुःख आवी जवा पर हरिनीज शरणाभावना करवी जेईये", आ अर्थ द्वारा क्यांक-क्यांक "निमित्तात् कर्मयोगे" सूत्र द्वारा सप्तमी-विलक्षित मानी गई छे. आनाथी जे सिद्ध थाय छे के, जे भक्त पोताना दुःखो दूर करवा माटे भगवानने शरणागत थाय छे, तेने शरणादान प्राप्त थवा पर पण ज्यबुद्धिने कारणे शरणागता वास्तविक स्वप्नपुं ज्ञान नथी थतुं अने ते दुःखी रहे छे. ते दुःख ने दूर करवा माटे तेजे सर्वथा हरिनी शरणाभावना करता रहेवुं जेईये, आ अर्थ छे. आ प्रकारे जे तेनाथी कोई पाप थई ऋय अथवा तेने कोईनो भय सतावतो होय अथवा तेनी कामनाओनी पूर्ति न थती होय, वगेरे सप्तस्त परिस्थितिओ मां तेजे हरिनी शरणाभावना ज करवी जेईये. भील सांप्रदायिक-विद्वानोने अनुसार "दुःखहानि" शब्दो अर्थ दुःखी थवा वाणी हानि थवी छे. अटले कोई लौकिक के अलौकिक दुःख थी थवावाणी जे हानि होय छे, तेने दूर करवा माटे हरिनी शरणाभावना करवी जेईये-अवो तेमने अनुसार अर्थ थाय छे. आब प्रकारे आगणना श्लोकनो पण अर्थ करी लेवो जेईये. श्रीरघुनाथचरणो "दुःखहानि" शब्दो अर्थ करी रह्या छे के, जे दुःख निवृत्त थई ऋय अने सुख प्राप्त थई ऋय, त्यारे पण भगवद्-आश्रयने न भूलवो जेईये. आचागोपीशज्ये अर्थ क्यो छे के-जे भक्तिमार्गीय्यं ज्य भगवत्सेवा मां प्रवृत्त थयो छे तेजे आचार्य्यरक्षणोना पयन अनुसार दुःखोनी विरोध न करता धैर्यपूर्वक सहन करीने रहेवानुं छे. तेथी दुःख दूर थवानी प्रतीक्षायां धैर्य राभी रहेता तेने चित्तोद्वेग पण थई शके छे. आवो उद्वेग तेने न थाय, ते माटे शरणाभावना ज करता रहेवुं जेईये, आ अर्थ छे. गोकुलोत्सवज्ये तो आनी कोई पण व्याख्या नथी करी. आ प्रकारे ते-ते ग्रंथोमांथी विशेष-अर्थो जेई लेवा जेईये.

इस प्रकार से आचार्यचरण 'आश्रय' के स्वरूप का निरूपण करके उसके रक्षण का प्रकार दुःख इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। इस पंक्ति का अर्थ आगे आने वाले 'एवं.....भाव्यं' इस श्लोक के संग करना चाहिए। अर्थात् टीकाकार यह कहना चाह रहे हैं कि आचार्यचरण 'दुःख' इत्यादि शब्दों से आश्रय के रक्षण का प्रकार बता रहे हैं। तो वे कहते हैं कि 'दुःख' इत्यादि शब्द से लेकर 'एवं.....भाव्यं' तक की पंक्तियों में जो-जो बातें बताई गई हैं, उन सब उपदेशों की मन में भावना करते हुए हरि की शरणागति करनी चाहिए। और 'दुःखहानौ' पद में 'दुःख आ पड़ने पर हरि की ही शरणभावना करनी चाहिए' इस अर्थ के द्वारा कहीं-कहीं 'निमित्तात् कर्मयोगे'

सूत्र के द्वारा सप्तमी-विभक्ति मानी गई है । इससे यह सिद्ध होता है कि, जो भक्त अपने दुःख दूर करने के लिए भगवान के शरणगत होता है, उसे शरणदान प्राप्त होने पर भी जीवबुद्धि के कारण शरण के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और वह दुःखी रहता है । उस दुःख को दूर करने के लिए उसे सर्वथा हरि की शरणभावना करते रहनी चाहिए, यह अर्थ है । इसी प्रकार यदि उससे कोई पाप हो जाय, या उसे किसी का भय सताता हो या उसकी कामनाओं की पूर्ति न होती हो इत्यादि समस्त परिस्थितियों में उसे हरि की शरण भावना ही करनी चाहिए । अन्य दूसरे सांप्रदायिक विद्वानों के अनुसार 'दुःखहानि' शब्द का अर्थ दुःख से होने वाली हानि होना है । अर्थात् किसी लौकिक या अलौकिक दुःख से होने वाली जो हानि होती है, उसे दूर करने के लिए हरि की शरणभावना करनी चाहिए-ऐसा उनके अनुसार अर्थ होता है । इसी प्रकार आगे के श्लोकों का भी अर्थ कर लेना चाहिए । श्रीरघुनाथचरण 'दुःखहानि' शब्द का यह अर्थ कर रहे हैं कि, यदि दुःख निवृत्त हो जाय और सुख प्राप्त हो जाय, तब भी भगवद्-आश्रय को नहीं भूल जाना चाहिए । चाचागोपीशर्मा ने यह अर्थ किया है कि-जो भक्तिमार्गीय जीव भगवत्सेवा में प्रवृत्त हुआ है उसे आचार्यचरणों के अनुसार दुःखों का विरोध न करते हुए धैर्यपूर्वक सहन करते हुए रहना है । अतः दुःख दूर होने की प्रतीक्षा में धैर्य रखते-रखते उसे चित्तोद्वेग भी हो सकता है । ऐसा उद्वेग उसे न हो, इसके लिए शरणभावना ही करते रहनी चाहिए, यह अर्थ है । गोकुलोत्सवजी ने तो इसकी कोई भी व्याख्या नहीं की है । इस प्रकार इन-इन के ग्रंथों से विशेष-अर्थ देख लेने चाहिए ।

तत्रापि भक्तिं पोषयन् सपरिकर आश्रयो गोपीशैर्विवृतः । भक्तिञ्जनयन् जनयिष्यँश्चेत्युभयविधः प्रकारभेदेन श्रीरघुनाथचरणैर्गोकुलोत्सवैश्च विवृतः । अत्र तदुपनिकानां श्रीमदाचार्यमार्गप्रविष्टानामपि स्वभावभेदेन तत्तद्विदर्शनान्तत्तदधिकारानुसारेण तत्फलसिद्धयर्थं सर्वप्रकारको दिङ्मात्रं प्रदर्श्यत इति न कोपि कापि विरोधः । तथा पाप इति । सेवादिप्रतिबन्धकपापे दैवाज्ज्ञाते वा भगवदपराधे नेत्यर्थः । भये, स्वस्य जीवस्य तुच्छत्वात्कथं ब्रह्मादितुरापचरणेणोः प्राप्तिरिति भये, भयान्तरे च । कामाद्यपूरणे, काम आद्यो येषां, तद्गुणसंविज्ञानः, अलौकिककाममुख्यामुख्यगुणज्ञानात्मकमोक्षाणां पूरणे पूर्वर्थं कामादेरपूरणे वा ॥ १० ॥

तेम छतां गोपीशररशोअे भक्तिनुं पोषण करता अंगसहितना आश्रयनुं निरूपण कर्तुं छे । श्रीरघुनाथचरणोअे अने श्रीगोकुलोत्सवोअे आश्रयने "आश्रय भक्तिने उत्पन्न करे छे" अने "आश्रय भक्तिने उत्पन्न करे" आ प्रकारे मे रीते विवरण कर्तुं छे । श्रीमदाचार्यचरणोना आ मार्गमां प्रवेश करवावाणा आधुनिक जवो तो अलग-अलग स्वभावना होई शके छे तेथी तेमनी इथी पण अलग-अलग प्रकारनी देखा छे तेथी तेमना अधिकार अनुसार आश्रयनी इतसिद्धि माटे अे पूर्व टीकाकारो वधी रीते दिशा मात्र बतावी रखा छे, तेथी कोठनाथी पण कोठनो कोठ पण विरोध नथी. लवे "तथा पापे" वगेरे शब्दोनी व्याख्या करी रखा छे. आनो अर्थ अे छे के भगवत्सेवामां प्रतिबंधक-इपी पाप थवा पर, दैवयोग थी कोठ पाप थई नथ अथवा आपणाथी भगवद् अपराध जेवुं कोठ पाप थई नथ, त्यारे पण भगवाननी न शरणभावना करवी नोईअे. "भये" नो अर्थ अे छे के जवने जेवो भय थई नथ के, हुं तो तुरछ छुं अने भगवानना चरणकमलोनी रेणु जे प्रह्ला जेवा देवताओने पण दुर्लभ छे, ते मने डेवी रीते मणशे ? अथवा आवा प्रकारथी बीजे कोठ भय थवा पर पण भगवाननीन शरणभावना करवी नोईअे. "कामाद्यपूरणे" नो अर्थ छे - कामनी पूर्ति न थवा पर अेटले मुष्य अलौकिक कामनाओ अने गुणज्ञानात्मक मोक्षइपी गीण कामनाओनी पूर्ति करवा माटे के पछी ते कामनाओनां पूर्ण न थवा पर, आ अने परिस्थितिओमां भगवाननीन शरणभावना आवश्यक छे ॥ १० ॥

तब भी गोपीशचरणों ने भक्ति का पोषण करते हुए अंगसहित आश्रय का निरूपण किया है । श्रीरघुनाथचरणों ने एवं श्रीगोकुलोत्सवजी ने आश्रय को "आश्रय भक्ति को उत्पन्न करता है" एवं "आश्रय भक्ति को उत्पन्न करेगा" इस तरह दो प्रकार से विवृत किया है । श्रीमदाचार्यचरणों के इस मार्ग में प्रविष्ट होने वाले आधुनिक जीव तो भिन्न-भिन्न स्वभाव के हो सकते हैं और उनकी रुचि भी भिन्न-भिन्न प्रकार की दिखाई देती है अतः उनके अधिकार के अनुसार आश्रय की फलसिद्धि के लिए ये पूर्व टीकाकार सभी प्रकार से दिशा मात्र दिखा रहे हैं अतः किसी से भी किसी का कोई भी विरोध नहीं है । अब तथा पापे इत्यादि शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि भगवत्सेवा में प्रतिबंधकरूपी पाप हो जाने पर, दैवयोग से कोई पाप हो जाय अथवा हमसे भगवद्-अपराध जैसा कोई पाप हो जाय, तब भी भगवान की ही शरण भावना करनी चाहिए । भये का अर्थ यह है कि, जीव को ऐसा भय हो जाय कि- मैं तो तुच्छ हूँ और भगवान के चरणकमलों की रेणु जो ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी दुर्लभ है, वह मुझे कैसे प्राप्त होगी ? या इसी प्रकार से दूसरा कोई भय होने पर भी भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए । कामाद्यपूरणे का अर्थ है- काम की पूर्ति न होने पर अर्थात् मुख्य अलौकिक कामनाएँ एवं

गुणज्ञानात्मक मोक्षरूपी गौण कामनाओं की पूर्ति करने के लिए या फिर इन कामनाओं के पूर्ण न होने पर, इन दोनों परिस्थितियों में भगवान की ही शरणभावना आवश्यक है ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

स्वस्य कामादिपूर्तौ तस्या अन्यत्रादर्शने मदाद् अवज्ञायां, प्रकारान्तरेण वा द्रोहे, भक्तद्रोहापराधो मर्यादायामपि न दूरीकर्तुं शक्यते, यथा दुर्वाससोम्बरीषयोः विषये, किं पुनः पुष्टिमार्गे । अतस्तन्निवृत्त्यर्थमयमुपदेशः । स्वस्य, स्वीयानां चोक्तानुक्तभक्त्यनुत्पत्तौ दुःसङ्गादिना तत्राशे च । भक्तैश्चातिक्रमे कृते तत्सहनार्थमयमुपदेशः । ते बिना निमित्तं सर्वथा कमपि नातिक्रामन्ति । अथातिक्रामन्ति तदा स्वस्मिन्कोपि दोषोस्ति । ततस्तन्निवृत्त्यर्थमयमिति चाचागोपीशाः ।

अर्ही अे सभन्ने के लुवनी न्यारे कामनाओनी पूर्ति थर्थ न्य अने तेने पोताना न्नेवी सङ्गता बीन्ने क्थांय देभाती न होय तो ते भटमां आंधणो थर्थ कोर्थ भक्तनी अवज्ञा करी नांभे छे, अथवा पछी बीन्ने कोर्थ प्रकारथी तेना द्वारा कोर्थ भक्तनो द्रोह थर्थ न्य तो भक्तनो द्रोह करवानो अपराध तो मर्यादाभार्गमां पण दूर नथी थर्थ शक्तो, न्नेम दुर्वासाल्छे राज् अंबरीषनो द्रोह क्थो हतो अने तेनो अपराध भगवान पण क्षमा न करी शक्या (दुर्वासाल्छे अने राज् अंबरीषनी क्था न्छावा माटे लुअो श्री. भा. ८/४/३५.....७१). तो पछी आ कृपाना मार्ग पुष्टिमार्गनी तो वात शुं करवी, न्थां भगवान भक्तो पर अनुग्रह करवा माटेव प्रगट थथा छे. परंतु आचार्यचरणो आज्ञा करे छे के ते अपराध पण दूर थर्थ न्शे अने तेना माटेव आ उपदेश छे. आचार्यचरणो अर्ही आज्ञा करी रह्या छे के पोतानामां के पोताना न्नीमां भगवान प्रत्ये उत्कृष्ट भक्ति होय के नर्ही अथवा तो दुःसंग-वगेरें द्वारा भक्तिनो नाश पण थर्थ गयो होय, तो पण भगवाननी शरणागतिव् अेकमात्र उपाय छे. अने भक्तो द्वारा न्ने क्यारेक आपणो तिरस्कार थर्थ न्य अथवा अपमान करवामां आवे, तो तेनें पण सहन करवा माटे आ उपदेश आपवामां आवी रह्यो छे. भक्तो अकारण न् कोर्थनो तिरस्कार नथी करता अने न्ने करे तो सभन्ने के आपणांमां कोर्थनो कोर्थ दोष अवश्य छे. तेथी ते दोषनी निवृत्तिने माटे भगवाननी शरणागति आवश्यक छे-आ आचागोपीशल कही रह्या छे.

यहाँ यह समझें कि जीव की जब कामनाओं की पूर्ति हो जाय और उसे अपने जैसी सफलता कहीं और दिखाई न दे तो वह मद में अंधा होकर किसी भक्त की अवज्ञा कर बैठता है, या फिर किसी अन्य प्रकार से उसके द्वारा किसी भक्त का द्रोह हो जाय, तो भक्त से द्रोह करने का अपराध तो मर्यादाभार्ग में भी दूर नहीं किया जा सकता, जैसे दुर्वासजी ने राजा अंबरीष का द्रोह कर दिया था और उनका अपराध भगवान भी क्षमा न कर सके दुर्वासजी एवं राजा अंबरीष की कथा जानने के लिए देखें श्री. भा. ९/४/३५.....७१। तो फिर इस कृपा के मार्ग पुष्टिमार्ग की बात क्या कहनी ? जहाँ भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही प्रकट हुए हैं । परंतु आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि वह अपराध भी दूर हो जायेगा और इसी के लिए यह उपदेश है । आचार्यचरण यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि स्वयं में या अपने स्वीयजनों में भगवान के प्रति उत्कट भक्ति हो या न हो अथवा तो दुःसंग-आदि के द्वारा भक्ति का नाश भी हो गया हो, तब भी भगवान की ही शरणगति एकमात्र उपाय है । और भक्तों द्वारा यदि कभी हमारा तिरस्कार हो जाय या अपमान कर दिया जाय, तो उसे भी सहन करने के लिए यह उपदेश दिया जा रहा है । भक्त अकारण ही किसी का तिरस्कार नहीं करते और यदि करें तब समझें कि हम में ही कोई न कोई दोष अवश्य है । अतः उस दोष की निवृत्ति के लिए भगवान की शरणगति आवश्यक है - यह चाचागोपीशाजी कह रहे हैं ।

अशक्ये वा सुशक्ये, वा शब्दोप्यर्थः । स्वकृत्यसाध्ये स्वकृतिसाध्ये च सर्वथा व्याख्यातप्रकारेण कायवाङ्मनोभिर्वासर्वदुःखहर्तैव शरणम् । सुशक्ये शरणोपदेशेहङ्काराभावार्य इति चाचाः । एवं विशेषेणायं सर्वोप्युपदेशो विवेकाभावेपि आश्रयस्यासहायशूरत्वार्थ इति मम प्रतिभाति ।

“अशक्ये वा सुशक्ये” पदमां “वा” शब्द “अथवा” ना अर्थमा न होर्थ “पण” ना अर्थमां छे. (न्ने “वा” शब्दने “अथवा”ना अर्थमां प्रयुक्त करीअे तो अर्थ अनर्श- अशक्य परिस्थिति होय अथवा सुशक्य परिस्थिति होय, भगवाननी शरणागति आवश्यक छे परंतु “पण” शब्द प्रयुक्त करवाथी स्पष्टता वचारे थाय छे. आनाथी अे अर्थ थशे के- अशक्य परिस्थितिमां पण अने सुशक्य परिस्थितिमां पण-अने परिस्थितिओमां भगवाननी शरणागति न्जरी छे.) अर्थात् कोर्थ कार्यने करवामां आपणो सभर्थ होर्थअे के असभर्थ होर्थअे, उपर कहेली व्याख्याने अनुसार काया-वाणी-मनथी सर्वदुःखहर्तां हरिनुं शरण लेवुं न्नेर्थअे. सुशक्य परिस्थितिमां पण शरणागति करवानो उपदेश अे माटे आपवामां आवी रह्यो छे के न्थेथी आपणने आपणां करवा पर अर्हंकार न थर्थ न्य-आ आचा गोपीशल कही रह्या छे. मने अेम प्रतीत थाय छे

કે, ઉપર્યુક્ત સમસ્ત ઉપદેશો એ બતાવી રહ્યા છે કે જો જીવમાં વિવેક ન પણ હોય, તો પણ ભગવાનનો આશ્રય જ વગર કોઈ સહારાથી સર્વ કાંઈ સિદ્ધ કરવામાં સમર્થ છે.

અશક્યે વા સુશક્યે પદ મેં 'વા' શબ્દ 'અથવા' કે અર્થ મેં ન હોકર 'મી' કે અર્થ મેં હૈ । યદિ 'વા' શબ્દ કો 'અથવા' કે અર્થ મેં પ્રયુક્ત કરેં તો અર્થ બનેગા - અશક્ય પરિસ્થિતિ હો અથવા સુશક્ય પરિસ્થિતિ હો, ભગવાન કી શરણાગતિ આવશ્યક હૈ પરંતુ 'મી' શબ્દ પ્રયુક્ત કરને સે સ્પષ્ટતા અધિક હોતી હૈ । ઇસરે યહ અર્થ બનેગા કિ-અશક્ય પરિસ્થિતિ મેં મી ઓર સુશક્ય પરિસ્થિતિ મેં મી-દોનોં પરિસ્થિતિયોં મેં ભગવાન કી શરણાગતિ આવશ્યક હૈ । અર્થાત્ કિસી કાર્ય કો કરને મેં હમ સમર્થ હોં વા અસમર્થ હોં, ઊપર કી ગઈ વ્યાખ્યા કે અનુસાર કાયા-વાણી-મન સે સર્વદુઃખહર્તા હરિ કી હી શરણ લેની ચાહિયે । સુશક્ય પરિસ્થિતિ મેં મી શરણાગતિ કરને કા ઉપદેશ ઇસલિયે દિયા જા રહા હૈ તાકિ હમેં અપને કિયે પર અહંકાર ન હો જાય- યહ ચાચા ગોપીશાજી કહ રહે હૈ । મુझे ઈસા પ્રતીત હોતા હૈ કિ, ઉપર્યુક્ત સમસ્ત ઉપદેશ યહ બતા રહે હૈ કિ યદિ જીવ મેં વિવેક ન મી હો, તવ મી ભગવાન કા આશ્રય હી બિના કિસી કી મૂઢ્યવત્તા કે સમી કુછ સિદ્ધ કરને મેં સમર્થ હૈ ।

ધૈર્યાભાવેપિ તથાત્વાર્થમાહુરહક્ષરેત્યાદિ ।

અહક્ષારકૃતે ચૈવ પોષ્યપોષણરક્ષણે ।

પોષ્યાતિક્રમણે ચૈવ તથાન્તેવાસ્યતિક્રમે ॥ ૧૨ ॥

અહક્ષારકૃતે અભિમાનેન કૃતે, તદોપનિવૃત્ત્યર્થમભિમાનનિવૃત્ત્યર્થઞ્ચાયમુપદેશઃ । ચક્રાર! સર્વત્રાનુકસજાતીયસમુચ્ચાર્યાઃ । એવકાર ઉપાયાન્તરાનુષ્ઠાનવ્યુદાસાર્યાઃ । પોષ્યપોષણરક્ષણે સમ્ભાવનેન તદ્રક્ષણસ્ય લૌકિકત્વાત્તત્કરણે સ્વસ્ય સેવાદિવિચાતાદરક્ષણે ભગવત્પોષ્યાનાં ક્ષેણાદુભયસામઅસ્યાર્થમિદમ્ । પોષણક્રિયાસહિતરક્ષણક્રિયાયાં વા પોષ્યાતિક્રમણે । પોષ્યેઃ સહ નિવેદિતેઃ કૃતે, સ્વયં વા તેષાં કૃતેઽતિક્રમણે આસુરં ભાવં વિના તદભાવાત્તત્તન્નિષ્ઠતન્નિવૃત્ત્યર્થં સ્વપ્રયત્નત્વાગાર્થં ચેદમ્ । તથાન્તેવાસ્યતિક્રમે, અત્રાપિ તથા, । તસ્મિન્સ્વકૃતોપકારાધનુસન્ધાનેન ગર્વાદનિષ્ઠસમ્ભવાત્તન્નિવૃત્ત્યર્થં પૃથગુપદેશઃ ॥ ૧૨ ॥

જીવમાં જો ધૈર્ય પણ ન હોય, તો પણ “આશ્રય” થીજ બધુંજ સિદ્ધ થઈ જશે, આ વાત આગળ “અહંકાર” વગેરે શબ્દોથી કહેવાઈ રહી છે. “અહંકારકૃતે” નો અર્થ છે-અભિમાન કરવા પર એટલે તે અભિમાનથી ઉત્પન્ન થયેલાં દોષની નિવૃત્તિ માટે અને સ્વયં અભિમાનની નિવૃત્તિ માટે આ ઉપદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. “અ” શબ્દથી અહંકાર જેવા અન્ય ન કહેલા દોષો પણ ગણી લેવા જોઈએ, તે દોષોની નિવૃત્તિ માટે પણ આ ઉપદેશ છે. ભગવદ્-આશ્રય સિવાય આ દોષોની નિવૃત્તિનો અન્ય કોઈ પણ ઉપાય નથી-આ “એવ” શબ્દથી સમન્વય છે. હવે “પોષ્યપોષણરક્ષણે” શબ્દની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે. “પોષ્ય” તેમને કહે છે જેમનું પાલનપોષણ આપણા દ્વારા કરવામાં આવે છે, એટલે આપણા પરિવારજન. જ્યારે આપણે આપણા પરિવારજનોનું પાલનપોષણ કરીએ છીએ કે એમની રક્ષા કરીએ છીએ ત્યારે કેવી રીતે/શું ભાવના કરવી જોઈએ, આ ટીકાકાર આંગળ કહી રહ્યા છે. આપણા પરિવારજનોનું પાલનપોષણ અથવા તેમનું રક્ષણ કરવાથી આપણામાં લૌકિક બુદ્ધિ આવી જાય છે કે, આ બધુંજ આપણે કરીએ છીએ તેથી આ અહંકારથી ભગવત્સેવામાં વિદ્વન થાય છે. અને જો આપણે એમનું પાલનપોષણ ન કરીએ તો આપણે ભગવદ્ભક્તોને પીડા આપી રહ્યા છીએ કેમકે તેઓ પણ તો આપણી જોડે જ નિવેદિત થયાં છે તેથી તેઓ પણ ભગવદ્-ભક્ત તો છે જ. આ બંને સમસ્યાઓનું નિવારણ કરવા માટે અહીં ભગવાનની શરણાગતિનો ઉપદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. તેથી ભલે પરિવારજનો નું પાલનપોષણ કરી રહ્યા હોઈએ કે રક્ષણ, ભલે તેઓ આપણો તિરસ્કાર પણ કરતા હોય, તો પણ ભગવાનની શરણાગતિજ કરવી જોઈએ. તે પરિવારજન પણ આપણી જોડેજ નિવેદિત થયાં છે તેથી તેઓ આપણો તિરસ્કાર કરતા હોય કે આપણે એમનો; આસુરભાવ વગર આ નથી થઈ શકતું તેથી તે આસુરભાવની નિવૃત્તિ માટે અને આપણા દ્વારા કરેલા પ્રયત્નોની નિવૃત્તિ માટે (એટલે કોઈના માટે પણ આપણે પ્રયત્નો ન કરીએ અને પ્રભુ પર ભરોસો રાખી એમનો આશ્રય માત્ર કરીએ) શરણાગતિનો ઉપદેશ દેવાઈ રહ્યો છે. “તથાન્તેવાસ્યતિક્રમે” શબ્દનો અર્થ છે- આ પ્રકારે જો અન્તેવાસી પણ આપણો તિરસ્કાર કરી દે, ત્યારે પણ શરણભાવનાજ કરતાં રહેવું જોઈએ. (અન્તેવાસીનો અર્થ છે-શિષ્ય. પ્રાચીન સમયમાં શિષ્યો અધ્યયન માટે ગુરૂના આશ્રમમાં જ રહેતા હતા તેથી તેમને અન્તેવાસી

૧ પોષિતુમાવચકાનાં પોષણં યેન તત્ પોષ્યપોષણમ્, આશ્રયલૌકિકોપવોગિદ્રવ્યાદિ તત્વ રક્ષણે, इत्यधिकम् घे ।

कहेवाता हता.) आपणा शिष्योने भगवाणी तेभना पर उपकार करवाने कारणे स्वयंभां गर्व थर्ध शके छे, जे अनिष्टनुं कारण छे. ते गर्व-निवृत्ति भाटे अर्ही “अन्तेवासी” शब्दथी अलग रीते उपदेश देवाथ रह्यो छे. ॥ १२ ॥

जीव में यदि धैर्य भी न हो, तब भी ‘आश्रय’ से ही सभी कुछ सिद्ध हो जायेगा, यह बात आगे अहंकार इत्यादि शब्दों से कही जा रही है ।

अहंकारकृते का अर्थ है-अभिमान करने पर; अर्थात् उस अभिमान से उत्पन्न हुए दोष की निवृत्ति के लिए एवं स्वयं अभिमान की निवृत्ति के लिए यह उपदेश दिया जा रहा है । ‘च’ शब्द से अहंकार जैसे अन्य न कहे दोष भी गिन लेने चाहिए, उन दोषों की निवृत्ति के लिए भी यह उपदेश है । भगवद्-आश्रय के अतिरिक्त इन दोषों की निवृत्ति का अन्य कोई भी उपाय नहीं है-यह ‘एव’ शब्द से ज्ञात होता है । अब पोष्यपोषणरक्षण शब्द की व्याख्या कर रहे हैं । ‘पोष्य’ उन्हें कहते हैं, जिनका पालनपोषण हमारे द्वारा किया जाता है अर्थात् हमारे परिवारजन । जब हम अपने परिवारजनों का पालनपोषण करते हैं या उनकी रक्षा करते हैं तब कैसे/क्या भावना करनी चाहिए, यह टीकाकार आगे बता रहे हैं । अपने परिवारजनों का पालनपोषण या उनका रक्षण करने से हम में लौकिकबुद्धि आ जाती है कि, ये सभी कुछ हम कर रहे हैं अतः इस अहंकार से भगवत्सेवा में विघ्न होता है । और यदि हम उनका पालनपोषण न करें तो हम भगवद्-भक्तों को पीड़ा दे रहे हैं क्योंकि वे भी तो हमारे संग ही निवेदित हुए हैं अतः वे भी भगवद्-भक्त तो हैं ही । इन दोनों समस्याओं का निवारण करने के लिए यहाँ भगवान की शरणागति का उपदेश दिया जा रहा है । अतः चाहे परिवारजनों का पालनपोषण कर रहे हों या रक्षण, चाहे वे हमारा तिरस्कार भी करते हों, तब भी भगवान की शरणागति ही करनी चाहिए । वे परिवारजन भी हमारे संग ही निवेदित हुए हैं अतः वे हमारा तिरस्कार करते हों या हम उनका; आसुरभाव के बिना ये नहीं हो सकता अतः उस आसुरभाव की निवृत्ति के लिए एवं अपने द्वारा किए गये प्रयत्नों की निवृत्ति के लिए अर्थात् किसी के लिए भी हम प्रयत्न न करें और प्रभु पर भरोसा रख कर उनका आश्रय मात्र करें शरणागति का उपदेश दिया जा रहा है । तथान्तेवास्यतिक्रमे शब्द का अर्थ है - इसी प्रकार यदि अन्तेवासी भी हमारा तिरस्कार कर दें, तब भी शरणभावना ही करते रहनी चाहिए । अन्तेवासी का अर्थ होता है ‘शिष्य’ । प्राचीन समय में शिष्य अध्ययन के लिए गुरु के आश्रम में ही रहा करते थे अतः उन्हें अन्तेवासी कहा जाता था । अपने शिष्यों को पढा कर उन पर उपकार करने के कारण स्वयं में गर्व हो सकता है, जो अनिष्ट का कारण है । उस गर्व-निवृत्ति के लिए यहाँ ‘अन्तेवासी’ शब्द से पृथकरूप से उपदेश किया जा रहा है ॥ १२ ॥

अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वथा शरणं हरिः ।

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

अलौकिकमनः सिद्धौ, निमित्तात्सप्तमी । “मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धश्चाशुद्धमेव च । अशुद्धं कामसङ्गत्वं शुद्धं कामविवर्जितम्”ति श्रुतेः । कामसङ्गत्परहितमनःसिद्धयर्थं सेवाश्रयाद्यनुकूलमनःसिद्धयर्थमित्यर्थः । **सर्वाथे** पुष्टवादिमार्गीयसकलपुरुषार्थार्थयम्, अतिदीनभावसिद्धयर्थोयमुपदेशः । **शरणं हरिः** व्याख्यातमेतत् । एवं विषयमुपदिश्य रक्षणप्रकारमाहुरेवमित्यादि । चित्ते भावनेन भगवानाश्रयं ददाति । क्षणमात्रमाप्यासुरावेशाभावाथ सदेति । **वाचा परितः कीर्तनेन मार्गः** प्रचलति । तेनोपदेशः ॥ १३ ॥

“अलौकिकमनः सिद्धौ” शब्दभां निमित्त -सप्तमी छे. (आने सभजवा भाटे आब शब्दनुं विवरण श्रीरघुनाथजीनी टीकाभां लुओ) “मन भे प्रकारनुं होय छे अेक शुद्ध अने भीनुं अशुद्ध. अशुद्ध मन कामवासनाओनी तरइ लर्थ न्य छे अने शुद्ध मन कामरहित होय छे”, आ श्रुतिने अनुसार कामवासनाओथी रहित मननी सिद्धि भाटे अर्थात् सेवा-भगवदाश्रयने अनुकूल मननी सिद्धि भाटे सर्वथा हरिनी ब शरणाभावना करवी जेठअे, आ अर्थ छे. पुष्टिमार्गीय सभस्त पुष्टार्थनी सिद्धि अने अति दीनभाव सिद्ध करवा भाटे आ उपदेश देवाथ रह्यो छे. “शरणं हरिः” पढनी तो अमे उपर व्याख्या करी दीधी छे तेथी आ प्रकारे “आश्रय” नो उपदेश कर्था पछी हवे तेना रक्षणनो प्रकार आचार्यवरणो “अेवम्” वगेरे शब्दथी कही रह्या छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के -उपयुक्त सभस्त उपदेशोनी (अेटले आर लोको सुधी कहेला उपदेशोनी) चित्तभां भावना करवाथी भगवान “आश्रय” सिद्ध करावी दे छे. आ प्रकारे अेक वार आश्रय सिद्ध थर्थ गया पछी अेक क्षण भाटे पण आसुरप्रवेश न थर्थ न्य, ते भाटे अर्ही “सदा” पढ प्रयुक्त कर्तुं छे. वाणी द्वारा सुचाइ इपे कीर्तन करवाथी पुष्टिमार्ग उचित प्रकारे निवे छे तेथी मन अने वाणी अने ने भगवानभां जेडवानो उपदेश आपवामां आओ छे ॥ १३ ॥

अलौकिकमनःसिद्धौ शब्द में निमित्त-सप्तमी है । इसे समझने के लिए इसी शब्द का विवरण श्रीरघुनाथजी की टीका में देख लें । “मन दो प्रकार का होता है एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध । अशुद्ध-मन कामवासनाओं की ओर ले जाता है और शुद्ध-मन कामरहित होता है” - इस श्रुति के अनुसार कामवासनाओं से रहित मन की सिद्धि के लिए अर्थात् सेवा-भगवदाश्रय के अनुकूल मन की सिद्धि के लिए सर्वथा

हरि की ही शरणभावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । पुष्टिमार्गीय समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि एवं अति दीनभाव सिद्ध करने के लिए यह उपदेश दिया जा रहा है । शरणं हरिः पद की तो हमने उपर व्याख्या कर दी है अतः इस प्रकार 'आश्रय' का उपदेश करने के पश्चात् अब उसके रक्षण का प्रकार आचार्यचरण एवं इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि - उपर्युक्त समस्त उपदेशों की अर्थात् बारह श्लोकों तक में कहे उपदेशों की चित्त में भावना करने से भगवान 'आश्रय' सिद्ध करा देते हैं । इस प्रकार एक बार आश्रय सिद्ध हो जाने के पश्चात् एक क्षण के लिए भी आसुरप्रवेश न हो जाय, इसलिए यहाँ 'सदा' पद प्रयुक्त किया गया है । वाणी द्वारा भलीभाँति कीर्तन करने से पुष्टिमार्ग उचित प्रकार से निभंता है अतः मन एवं वाणी दोनों को भगवान में जोड़ने का उपदेश दिया गया है ॥ १३ ॥

काविकमाहुरन्यस्येत्यादि ।

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि तथान्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

अन्यस्य भगवदतिरिक्तस्य भजनं वर्जयेत् । अन्यं देवत्वेन कामपूरकत्वादुराशया वा न सेवेत । तत्र स्वतो गमनमेव च, तत्कारणभूतं तत्र तत्समीपे स्वत उद्यम्य गमनञ्च वर्जयेदेव । "यावदन्याश्रयस्तावद्भगवानपि तं जनम्, विलोकयेत् दयया ह्यनन्यजनवत्सल" इति वाक्यादन्याश्रये भगवानाश्रयमपि न दद्यादिति ज्ञापनायैवकारः । कौतुकार्यमप्यम्बिकालयगमने नन्दग्रासस्यो-क्तत्वाच्च । मध्येमार्गं सामीप्ये जाते त्ववज्ञां न कुर्याद्, भगवत्सेवकत्वावयवत्वादिकं भावयेदित्यपि सूचितम् । प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि वर्जयेत् । तेन कार्यव्यामोहे भगवति प्रार्थनां कदाचित् सकृत्कुर्यादपीति सूच्यते ।

इसे कथाने भगवानमां कर्ष प्रकरो ज्ञेऽवी, ये आचार्यचरणौ "अन्यस्य" वगेरे शब्दोधी भतावी रह्या छे.

"अन्यस्य" वगेरे शब्दोधी अर्थ छे- भगवान सिवाय अन्य भीज देवोनुं भजन न करवुं जेठये अथवा अम समझे के पोतानी कामनाओनी पूर्ति करवाना दुराशयथी अन्य देवोनी सेवा न करवी जेठये. अने, "स्वतो गमनमेव च" शब्दोधी अर्थ अे छे के, आवा दुराशयथी ते देवताओनी पास प्रयत्न करीने न जवुं जेठये. "ज्यां सुधी जलने अन्याश्रय छे, त्यां सुधी भगवान पश तेना पर द्यादृष्टि नधी करता केमेके तेओ तो अनन्यजनवत्सल छे", आ वाक्यानुसार अन्याश्रय करवा पर भगवान पश आश्रय नधी आपता आ अर्थ ने भताववा माटे आचार्यचरणोअे "अेव" शब्दोधी प्रयोग कर्षो छे. नंदरायज तो केवण उत्सुकता-वश देवी अंबिका ने त्यां गया हता अने काणनो ग्रास भनी गया हता, आ श्रीमद्-भागवतमां वरुणित छे. (जुओ श्रीमद्-भागवत १०/३४/१.....१६). वरये रस्तामां जे कोर्ष देवनुं मंदिर आवी जय तो तेभनी अवज्ञा न करवी जेठये परंतु "आ देवता पश भगत्सेवक होवाने कारणे भगवाननां अंग ज छे", अेवी भावना करवी जेठये, आ सूचित थाय छे. "प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि वर्जयेत्" वगेरे शब्दोधी अर्थ अे छे के अन्य देवताओने तो कोर्ष अेक कार्य माटे पश प्रार्थना न करवी जेठये; पोतानुं कार्य पूर्ण करवाना लोभमां आपणा पुष्टिप्रभुने यालो अेकाद वार प्रार्थना करी पश लीधी तो कोर्ष वांधो नही परंतु भीज देवताओने तो अेक वार पश नही, आ सूचित थाय छे.

अब काया को भगवान में किस प्रकार से जोड़ना, यह आचार्यचरण अन्यस्य इत्यादि शब्दों से बता रहे हैं ।

अन्यस्य इत्यादि शब्दों का अर्थ है- भगवान के अतिरिक्त अन्य दूसरे देवों का भजन नहीं करना चाहिए । अथवा यों समझें कि अपने कामनाओं की पूर्ति करने के दुराशय से अन्य देवताओं की सेवा नहीं करनी चाहिए । और, स्वतो गमनमेव च शब्दों का अर्थ यह है कि, ऐसे दुराशय से उन देवताओं के पास प्रयत्न करके नहीं जाना चाहिए । "जब तक जीव को अन्याश्रय है, तब तक भगवान भी उस पर दयादृष्टि नहीं करते क्योंकि वे तो अनन्यजनवत्सल हैं" इस वाक्यानुसार अन्याश्रय करने पर भगवान भी आश्रय नहीं देते हैं, इस अर्थ को बताने के लिए आचार्यचरणों ने 'एव' शब्द का प्रयोग किया है । नंदरायजी तो केवल उत्सुकता-वश देवी अंबिका के यहाँ गये थे और काल का ग्रास बन गये थे, यह श्रीमद्-भागवत में वर्णित है । देखें श्रीमद्-भागवत १०/३४/१.....१९ । बीच रास्ते में यदि कोई देवता का मंदिर आ जाय तो उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए परंतु "ये देवता भी भगवत्सेवक होने के कारण भगवान के अंग ही हैं", ऐसी भावना करनी चाहिए, यह सूचित होता है । प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि वर्जयेत् इत्यादि शब्दों का अर्थ यह है कि अन्य देवताओं से तो किसी एक कार्य के लिए भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए; अपना कार्य पूर्ण करने के लोभ में अपने पुष्टिप्रभु से चलो एकाध-वार प्रार्थना कर भी ली तो कोई हानि नहीं परंतु दूसरे देवताओं से तो एक बार भी नहीं, यह सूचित होता है ।

श्रीरघुनाथचरणैस्तु प्रार्थनापदं प्रथमान्तं कार्येत्यथाहृत्य व्याख्यातम् । "अपृष्ठा यस्तु यां काञ्चित्क्रियां नारभते हरिम् । असम्भिचार्यमयादस्तस्य तुष्यति केशव" इति विष्णुधर्मसूत्रशङ्करगीतावाक्येनोपष्टब्धञ्च । तथा च प्रार्थनापदं विज्ञापनमात्रपरमिति

तेषामाशयः । एवञ्च न पूर्वग्रन्थविरोधोपीति युक्ततरमेव तैर्विमुष्टम् ।

श्रीरघुनाथवरणेशोऽप्येते तो “प्रार्थनाः” शब्दने द्वितीया-बहुवचन न मानी ने प्रथमा-बहुवचन न मानी छे । (बाणीलो के “प्रार्थना” शब्द प्रथमा-बहुवचन अने द्वितीया-बहुवचन बनेमां अेक समान न रेशे अथात् “प्रार्थनाः” न रेशे । परंतु बने परिस्थितिमां तेनां अर्थ अवश्य पहलाई नशे । द्वितीयांमां अर्थ करवाधी वाक्य बनशे “प्रार्थनाने करवी वर्जित छे” अने प्रथमा ना अर्थमां वाक्य बनशे “प्रार्थना पण न करवी नैर्छे” । टीकाकार कहे छे के श्री रघुनाथजने प्रथमा वाणी अर्थ मान्य छे, तेथी अर्थ अे थयो के, “अन्य देवताअेने प्रार्थना पण न करवी नैर्छे” । विष्णुधर्मय शंकरगीतामां कहेला, “ने भगवानने पूछथां वजर कोई पण द्वियानो आरंभ नथी करतो, तेवी आर्यमर्यादा नो भंग न करवावाणा व्यक्तितनी डियाथी केशव संतुष्ट थाय छे”, आ वाक्यानुसार “प्रार्थना” नो अर्थ केवण प्रभुने विज्ञापन करी देयुं (भतावी देयुं) छे- आ श्रीरघुनाथजने आशय छे । आ प्रकारे तेमनु मन्तव्य पूर्वग्रंथोनी विरुद्ध पण नथी नरतुं, तेथी तेमणे आनी युक्ततर न व्याख्या करी छे ।

श्रीरघुनाथचरणों ने तो ‘प्रार्थनाः’ शब्द को द्वितीया-बहुवचन न मान कर प्रथमा-बहुवचन ही माना है । जानना चाहिए कि ‘प्रार्थना’ शब्द प्रथमा-बहुवचन एवं द्वितीया-बहुवचन दोनों में एकसमान ही रहेगा अर्थात् ‘प्रार्थनाः’ ही रहेगा । परंतु दोनों परिस्थिति में इसके अर्थ अवश्य बदल जायेंगे । द्वितीया में अर्थ करने से वाक्य बनेगा ‘प्रार्थना को करना वर्जित है’ और प्रथमा के अर्थ में वाक्य बनेगा-‘प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए’ । टीकाकार कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी को प्रथमा वाला अर्थ मान्य है, अतः अर्थ यह हुआ कि - “अन्य देवताओं से प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए” । विष्णुधर्मय शंकरगीता में कहे “जो भगवान से पूछे बिना किसी भी क्रिया का आरंभ नहीं करता, ऐसे आर्यमर्यादा को भंग न करने वाले व्यक्ति की क्रिया से केशव संतुष्ट होते हैं” इस वाक्यानुसार ‘प्रार्थना’ का अर्थ केवल प्रभु को विज्ञापन कर देना बताना देना है- यह श्री रघुनाथजी का आशय है । इस प्रकार उनका मन्तव्य पूर्वग्रंथों से विरुद्ध भी नहीं जाता, अतः उन्होंने इसकी युक्ततर ही व्याख्या की है ।

याचनव्यवहारासाधारणकारणीभूतः कायादिव्यापारोयं ददातिव्यभिचरान्धिपूर्वको वा सः प्रार्थना । तदकारणमनभिसंहितं स्वज्ञातवस्तुस्वरूपमात्रकथनं विज्ञापनमिति तयोः स्वरूपभेदादुचितं चैतत् । स्वाम्यधीनत्वदाढ्येन विवेकोपष्टम्भात् । आज्ञाया विलम्बे धैर्यस्याप्युपष्टम्भादाश्रयदाढ्येन तस्य शीघ्रं स्वकार्यक्षमत्वसिद्धेरिति । तथान्यत्र विवर्जयेत् । यथा भगवति सकृत्प्राथनं सर्वविज्ञापनञ्च, तथेतेषु विशेषेण वर्जयेत्, तदुभयमपि सर्वथा न कुर्वादित्यर्थः । मनसाप्यविचारणं वर्जने विशेषः । एवं कायिकमुपदिष्टम् ॥ १४ ॥

प्रार्थना करवी तो तेने कहे छे, ज्यां हाथ नैडीने याचना कराय अथवा तो “भने आपो” आ प्रकारे मांगवामां आवे । अने ज्यां आ प्रकारे याचना न करवामां आवे अने पोतानी नैलेली वस्तुनुं केवण स्वप्न कही देवामा आवे, तेने विज्ञापन कहे छे । आ प्रकारे प्रार्थना अने विज्ञापन ना स्वप्नमां भेद छे, तेथी तेमणे नै विवरण कुं छे ते उचित न छे । न्यारे जेवने स्वामी-प्रभु प्रत्ये पोतानी अधीनतानी भावना दृढ थई नय छे, त्यारे ते विवेक नथी भोतो अने ते प्रकारे तेमनाथी प्रार्थनाओ नथी करतो । आ प्रकारे न्यारे जेव समस्त कार्योंनो आरंभ करता पहलां भगवाननी आज्ञा ले छे अने भगवद्-ईच्छा नैपवामां न्यारे अने विलंब थाय छे तो अना धैर्यनी परीक्षा थई नय छे अने अनाथी धैर्य सुदृढ थतो नय छे । अने आ पधाथी अेनो भगवदाश्रय दृढ थाय छे अने ते पोताना कार्योंने शीघ्र न सिद्ध करवामां सक्षम अने छे । हवे “तथान्यत्र विवर्जयेत्” शब्दोनी व्याख्या करी रह्या छे । आनो अर्थ अे छे के नेम “आपणा भगवानथी अेकवार प्रार्थना करी पण लीधी तो कोई हानि नथी”, आ भताववामां आव्युं अने अे पण भताववामां आव्युं के आपणां समस्त कार्यों नो आरंभ करता पहला तेमने विज्ञापित करी देवा नैर्छे, तेयुं बीन देवताअेनी नैडे तो क्यारेय न करयुं नैर्छे, तेने विशेषउपधी वर्जित करयुं नैर्छे । तेमनाथी न तो प्रार्थना करवी नैर्छे अने न तो विज्ञापन, आ अर्थ छे । “विवर्जयेत्” शब्दमां “वि” उपसर्गथी अे अर्थ अने छे के शरीरथी तो ठीक परंतु मन थी पण अेवो विचार न करयो नैर्छे । आ प्रकारे अही शरीर द्वारा आश्रय करवानो उपदेश देवामां आव्यो ॥ १४ ॥

प्रार्थना करना तो उसे कहते हैं, जहाँ हाथ जोड़कर याचना की जाय अथवा तो ‘मुझे दीजिए’ इस प्रकार से माँगा जाय । और जहाँ इस प्रकार से याचना न की जाय और अपनी जानी हुई वस्तु का केवल स्वरूप कह दिया, उसे विज्ञापन कहते हैं । इस प्रकार प्रार्थना एवं विज्ञापन के स्वरूप में भेद है अतः उन्होंने जो विवरण किया है, वह उचित ही है । जब जीव को स्वामी-प्रभु के प्रति अपनी अधीनता की भावना दृढ़ हो जाती है, तब वह विवेक नहीं खोता और इस प्रकार से उनसे प्रार्थनाएँ नहीं करता । इसी प्रकार जब जीव समस्त कार्यों को आरंभ करने से पूर्व भगवान की आज्ञा लेता है और भगवद्-ईच्छा जानने में जब उसे विलंब होता है तो उसके धैर्य की परीक्षा हो जाती

है और इससे धैर्य सुदृढ़ होता चला जाता है । और इन सबसे उसका भगवदाश्रय दृढ़ होता है और वह अपने कार्यों को शीघ्र ही सिद्ध करने में सक्षम बनता है । अब तथान्यत्र विवर्जयेत् शब्दों की व्याख्या करते हैं । इनका अर्थ यह है कि जैसे 'हमारे भगवान से एक बार प्रार्थना कर भी तीं तो कोई हानि नहीं', यह बताया गया और यह भी बताया गया कि, अपने समस्त कार्य आरंभ करने से पहले उन्हें विज्ञापित कर देने चाहिए, जैसे दूसरे देवताओं के संग तो कदापि नहीं करना चाहिए, उसे विशेषरूप से वज्रित करना चाहिए । उनसे तो न प्रार्थना करनी चाहिए और न ही विज्ञापन, यह अर्थ है । 'विवर्जयेत्' शब्द में 'वि' उपसर्ग से अर्थ यह बनता है कि शरीर से तो ठीक परंतु मन से भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए । इस प्रकार से यहाँ शरीर द्वारा आश्रय करने का उपदेश दिया गया ॥ १४ ॥

अतः परमेतत्सर्वसिद्धयर्थं बाधकत्यागोवचयं वक्तव्यस्तमाहुरविश्वास इति ।

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

“मदुक्तावि”ति शेषः । “आश्रय” इति वा । सर्वथेति, स्वरूपतः फलतश्च । तु पूर्वपक्षनिरासकः । “यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ती”ति श्रुतिम्, “अज्ञश्चाज्ञधानश्च संशयात्मा विनश्यती”त्यादिस्मृतिश्च प्रमाणत्वेनाक्षिपति । तर्हि तन्निवर्तनायोपायो वक्तव्य इत्यत आहुः ब्रह्मास्त्रेत्यादि । ब्रह्मास्त्रं चातकश्चेत्युभौ अविश्वासस्य बाधकत्वे विश्वासस्य साधकत्वे च यथा यथं भाव्यौ चिन्तनीयौ, तयोर्वृत्तान्तः स्मत्तव्य इत्यर्थः । यथा लङ्कायां राक्षसैर्ब्रह्मास्त्रेण हनुमान् बद्धस्ततस्तं बद्धं निश्चेष्टमालोक्य तै रज्जुभिर्बधुमारब्धस्तदा तेषां विश्वासाऽभावं दृष्ट्वा ब्रह्मास्त्रं ततो निर्गतं, हनुमान्मुक्तबन्धनो रज्जुबन्धनानि बभञ्ज । तेन तेषां प्रयोगप्रयासो व्यर्थोऽभूत् । तथात्राविश्वासे भगवानपि त्यजति भक्तिमार्गं शरणमार्गं च प्रवृत्तिरपि वृथा भवतीत्यविश्वासे दृष्टान्तः ।

हवे आना पछी विवेक-धैर्य-आश्रयने सिद्ध करवाभां ने-ने वस्तुओ बाधक छे, तेमनो त्याग करवानुं अवश्य कथनीय छे तेथी ते बाधकोने “अविश्वासः” वगेरे शब्दोथी आचार्यररररररर कही रह्या छे ।

आ श्लोक द्वारा आचार्यरररररर आ आज्ञा करी रह्या छे के, अमारा कह्या पर अविश्वास न करवो जेठेके केमके ते सर्वथा बाधक छे. अथवा आ श्लोकनो अर्थ अम करी जेठेके के भगवद्-आश्रयनां सामर्थ्य पर करिये पण अविश्वास न करवो जेठेके केमके ते सर्वथा बाधक छे. “सर्वथा” बाधक छे-अे कहेवानो अर्थ अे छे के, अविश्वासनुं स्वप्न पण बाधक छे तेथी अविश्वासथी प्राप्त थवावाणुं इण पण बाधक छे. “तु” शब्द “अविश्वास सर्वथा बाधक न छे, अेमां कोठे संदेह नथी” आ अर्थनो द्योतक छे. केमके, “ने व्यक्ति भगवानना विषयमां संदेहरहित छे, पछी तेने कोठे सहायतानी आवश्यकता नथी (छा. ३/१४/४)”, आ श्रुति अने, “मूर्ख, शास्त्रोमां श्रद्धा न राप्त्वा वाणा अने संशय करवावाणा व्यक्तितुं पतन थर्थ ज्ञय छे (भा. गी. ४/४०)”, ईत्यादि वाक्योथी आ वात प्रभाषासिद्ध छे. आटलुं कहेवा छतां पण आचार्यरररररर अे विचार आव्यो के अविश्वासना विषयमां हण पण कर्कठ कहेलुं जेठेके, त्यारे हवे श्रीआचार्यररररर अविश्वासने दूर करवा माटे ब्रह्मास्त्र वगेरे शब्दोथी दृष्टांत आपी रह्यां छे. तेओ आज्ञा करे छे के, अविश्वास बाधक छे ते “ब्रह्मास्त्र” ना दृष्टांतथी समने अने विश्वास इलसाधक छे ते चातकना उदाहरणथी समण आ अंने वृत्तांतनुं स्मरण करो, आ अर्थ छे. जेम लंकांमां राक्षसोअे हनुमानणने आंध्यातो अरां, परंतु आंध्या पछी तेमने निश्चेष्ट जेठेने तेमणे अेक रस्सीथी इरीथी आंधवानुं यालुं क्युं. त्यारे हनुमानण तेमनो ब्रह्मास्त्र उपर पूर्ण विश्वास न जेठे ब्रह्मास्त्रने तोडीने निकणी गया अने रस्सीने पण तोडीने मुक्त थर्थ गया. तेथी राक्षसोना समस्त प्रयोग, समस्त प्रयास व्यर्थ थर्थ गया. तेज प्रकारे अही पण अविश्वास करवा पर भगवान पण भक्तनो त्याग करी दे छे अने त्यारे अेनी लक्ष्मिमार्गमां अने शरणागमार्गमां प्रवृत्ति पण वृथा थर्थ ज्ञय छे. आ प्रकारे आचार्यररररररर अे आ “ब्रह्मास्त्र” ना संदर्भ द्वारा अविश्वासमां दृष्टांत आप्युं. हवे विश्वासमां “यातकपक्षी” नुं दृष्टांत आपी रह्या छे.

अब इसके पश्चात् विवेक-धैर्य-आश्रय को सिद्ध करने के लिए जो-जो वस्तुएँ बाधक हैं, उनका त्याग करना अवश्य कथनीय है अतः उन बाधकों को अविश्वासः इत्यादि शब्दों से आचार्यचरण कह रहे हैं ।

इस श्लोक द्वारा आचार्यचरण यह आज्ञा कर रहे हैं कि, मेरे कहे पर अविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सर्वथा बाधक है । अथवा इस श्लोक का अर्थ यों कर लें कि, भगवद्-आश्रय की सामर्थ्य पर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सर्वथा बाधक है । सर्वथा बाधक है- यह कहने का अर्थ यह है कि, अविश्वास का स्वरूप भी बाधक है एवं अविश्वास करने से प्राप्त होने वाला फल भी बाधक है । 'तु' शब्द "अविश्वास सर्वथा बाधक ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है" इस अर्थ का द्योतक है । क्योंकि "जो व्यक्ति भगवान के विषय में संदेहरहित है, फिर उसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है" (छा. ३/१४/४) इस श्रुति एवं "मूर्ख, शास्त्रों में श्रद्धा न रखने वाले एवं संशय करने

વાલે ચ્યત્તિ: કા પતન હો જાતા હૈ (મ. ગી. ૪/૪૦)" ઇત્યાદિ વાક્યોં સે યહ વાત પ્રમાણસિદ્ધ હૈ । ઇતના કહને કે વાદ મી આચાર્યચરણોં કા વિચાર આચા કિ અવિશ્વાસ કે સંદર્ભ મેં કુછ ઓર મી કહના ચાહિપ્. અત: વે અવિશ્વાસ કો દૂર કરને કે લિપ્ બ્રહ્માશ્વ ઇત્યાદિ શબ્દોં સે દૃષ્ટાંત દે રહે હૈ । વે આજ્ઞા કરતે હૈ કિ અવિશ્વાસ વાધક હૈ, યહ 'બ્રહ્માશ્વ' કે દૃષ્ટાંત સે સમઝેં ઓર વિશ્વાસ ફલસાધક હૈ, યહ ચાતક કે ઉદાહરણ સે સમઝકર ઇન દોનોં વૃત્તાંતોં કા સ્મરણ કરે, યહ અર્થ હૈ । જૈસે લંકા મેં રાક્ષસોં ને હનુમાન જી કો બાંધા તો સહી પરંતુ બાંધને કે પશ્ચાત્ ઁન્હેં નિશ્ચેષ્ટ દેખકર ઁન્હોંને ઁક રસી સે ઓર બાંધના આરંભ ક્રિયા । તવ હનુમાનજી ઁનકા બ્રહ્માશ્વ પર પૂર્ણ વિશ્વાસ ન દેખકર બ્રહ્માશ્વ કો તોડ કર નિકલ ગયે ઓર રસી કો મી તોડ કર મુક્ત હો ગયે । અત: રાક્ષસોં કે સમસ્ત પ્રયોગ, સમસ્ત પ્રયાસ વ્યર્થ હો ગયે । ઁમી પ્રકાર યહાં મી અવિશ્વાસ કરને પર ભગવાન મી ભક્ત કા ત્યાગ કર દેને હૈ ઓર તવ ઁસકી ભક્તિમાર્ગ મેં ઓર શરણમાર્ગ મેં પ્રવૃત્તિ મી વૃથા હો જાતી હૈ । ઇસ પ્રકાર સે આચાર્યચરણોં ને ઇસ 'બ્રહ્માશ્વ' કે સંદર્ભ દ્વારા અવિશ્વાસ મેં દૃષ્ટાંત દિયા । અવ વિશ્વાસ મેં 'ચાતકપક્ષી' કા દૃષ્ટાંત દે રહે હૈ ।

ચાતક: પક્ષિવિશેષ:, સ ચ સ્વાતિવિન્દુમાસાઘા-વર્ષપર્યન્તં, વિશ્વાસેન તિષ્ઠતિ, તેન તસ્ય ક્ષેમં નિર્વંહતિ, પુનશ્ચ સ્વાતૌ પર્જન્યો વર્ષત્વેવ । તથાત્ર શ્રીમદાચાર્યોક્તૌ વિશ્વાસે, તથા ભગવતિ માર્ગે ચ વિશ્વાસે સર્વં સિદ્ધચતીતિ વિશ્વાસે દૃષ્ટાન્ત: । તથા ચાવિશ્વાસં પરિત્યજ્ય વિશ્વાસં કૃત્વા પ્રાપ્તં સેવેત નિર્મમઃ, લૌકિકે મમતાં પરિત્યજ્ય યદ્દુઃખયા પ્રાપ્તં સુખં વા દુ:ખં વા તત્સાધનં વાઽનુભવેન્ન તુ તત્રાભિનિવેશેત્યર્થઃ ॥ ૧૫ ॥

આતક એક વિશેષ પ્રકારનું પક્ષી હોય છે, જે સ્વાતિજલની એક બૂંદ માટે વિશ્વાસપૂર્વક વર્ષભર પ્રતીક્ષારત રહે છે. આજ વિશ્વાસથી એનું કલ્યાણ થાય છે કેમકે પછી સ્વાતિ-નક્ષત્રમાં મેઘ વૃષ્ટિ કરે જ છે. આજ રીતે અહીં પણ શ્રીમદાચાર્યચરણોના કહ્યા પર વિશ્વાસ કરવાથી અને તેજ રીતે ભગવાન પર અને આ ભગવદ્માર્ગ પર વિશ્વાસ કરવાથી બધુંજ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રકારે અહીં વિશ્વાસ માં "આતક" પક્ષી નું દૃષ્ટાંત દેવામાં આવ્યું. તેથી અવિશ્વાસનો ત્યાગ કરીને વિશ્વાસ રાખીને સાંસારિક વસ્તુઓ પર મમતા ન રાખતા ભગવદ્સેવા કરવી જોઈએ. લૌકિક માં મમતાનો પરિત્યાગ કરીને સુખ કે દુ:ખ ભગવદ્દિશ્ચાથી જે પ્રાપ્ત થાય છે, તેનો અનુભવ કરતા રહીને જીવવું જોઈએ, તેમનામાં આસક્ત ન થઈ જવું જોઈએ, આ અર્થ છે ॥ ૧૫ ॥

ચાતક એક વિશેષ પ્રકાર કા પક્ષી હોતા હૈ. જો સ્વાતિજલ કો ઁક બૂંદ કે લિપ્ વિશ્વાસપૂર્વક વર્ષભર પ્રતીક્ષારત રહતા હૈ । ઇસી વિશ્વાસ સે ઁસકા કલ્યાણ હોતા હૈ ક્યોંકિ વાદ મેં સ્વાતિ-નક્ષત્ર મેં મેઘ વર્ષા કરતા હી હૈ । ઇસી પ્રકાર યહાં મી શ્રીમદાચાર્યચરણોં કે કહે પર વિશ્વાસ કરને સે ઓર ઇસી પ્રકાર ભગવાન પર ઁવં ઇસ ભગવદ્-માર્ગ પર વિશ્વાસ કરને સે સમી કુછ સિદ્ધ હોતા હૈ । ઇસ પ્રકાર સે યહાં વિશ્વાસ મેં 'ચાતક' પક્ષી કા દૃષ્ટાંત દિયા ગયા । અત: અવિશ્વાસ કા ત્યાગ કરકે વિશ્વાસ રચકર સાંસારિક વસ્તુઓ પર મમતા ન રચતે હુપ્. ભગવન્સેવા કરતી ચાહિપ્. । લૌકિક મેં મમતા કા પરિત્યાગ કરકે સુખ યા દુ:ખ ભગવદ્દિશ્ચા મેં જો પ્રાપ્ત હોતા હૈ, ઁસકા અનુભવ કરતે હુપ્ રહના ચાહિપ્, ઁનમેં આસક્ત નહીં હો જાના ચાહિપ્, યહ અર્થ હૈ ॥ ૧૫ ॥

અનભિનિવેશે લૌકિકાદિનિર્વાહપ્રકારમાહુર્યથા કથશ્ચિદિત્યાદિ ।

યથાકથશ્ચિત્કાર્યાણિ કુર્યાદુચ્ચાવચાન્યપિ ।

કિં વા પ્રોક્તેન બહુના શરણં ભાવયેદ્દરિમ્ ॥ ૧૬ ॥

ઉચ્ચાનિ સેવાચાર્યાનિ, અવચાનિ લૌકિકાચાર્યાનિ, ઉચ્ચાન્યુભયવિધાનિ વા યથા કથશ્ચિત્ કુર્યાત્ નતુ ઋણાદિના, નાપિ લૌકિકસમ્પ્રમેણેત્યર્થઃ । એવમપિ કથશ્ચિન્નિર્વંધસમ્ભવે તત્રાપ્યુપાયમાહુ: કિં વેત્યાદિ । બહુના પ્રોક્તેન કિં, ન હિ યાવન્ત: પ્રકારા: કાલકર્મસ્વભાવસન્નદેશાદિનિબન્ધના આનન્ત્યાદ્રુક્તું શક્યન્તે । તસ્માદિદ્મત્રેણોક્તેપુ ય: પ્રતિવિધાનોપાય: પૂર્વમુક્તસ્તમેવ સર્વત્રાનુસન્દધ્યાદિત્યાસાયેનાનુવદન્તિ શરણં ભાવયેદ્દરિમિતિ । "સર્વધર્માન્પરિત્યજ્યે"ત્યત્ર "તસ્માત્સ્વમુદ્ધવે"ત્યત્ર ચ ભગવતા તથૈવ નિદ્ધારિતત્વાચ્છરણાગતેપુ તેનૈવ નિર્વાહસ્ય વ્રજસ્યેપુ સત્યવ્રતસપ્ષ્યાંદિપુ દર્શનાચ્ચેત્યર્થઃ । એતેનાજ્ઞાભાવેપ્યાશ્રયસ્યાસહાયશૂરતા નિદ્ધારિતા ॥ ૧૬ ॥

પરંતુ આ પ્રકારે આસક્તિરહિત થઈને લૌકિક વગેરે કાર્યોનો નિર્વાહ કેવી રીતે કરવો ? આ "યથા કથશ્ચિત્" વગેરે શબ્દો દ્વારા શ્રીઆચાર્યચરણો કહી રહ્યા છે.

"ઉચ્ચાનિ" નો અર્થ છે - ભગવત્સેવાથી સંબંધિત કાર્યો; "અવચાનિ" એટલે લૌકિકથી સંબંધિત કાર્યો; આ બંને પ્રકારના કાર્યોને થેનકેન પ્રકારેણ કરી લેવા જોઈએ, ન તો દેવું કરીને અને ન તો લૌકિક કાર્ય સમજીને પરંતુ ભગવાનની ઈચ્છા માનીને કરી લેવાં જોઈએ, આ અર્થ છે. આટલું ક્યાં પછી પણ જો કોઈ પ્રકારથી કોઈ બાધક ઉપસ્થિત થઈ જાય, તો તેનો ઉપાય

“किंवा” वगैरे शब्दोद्गी कही रखा छे. “बहुना प्रोक्तं किं” वगैरे शब्दोद्गी आचार्यचरणो अे आज्ञा करी रखा छे डे, काल-कर्म-स्वभाव-संग-देश वगैरेथी थवावाणां बंधनो तो अनंत छे, क्वां सुधी कहीअे ? तेथी आचार्यचरणोअे आ बंधनो ना उपायोनी दिशामात्र प्रदर्शित करी दीधी छे. अधी परिस्थितिओमां आब उपायो नुं अनुसंधान करता रहेयुं नोछेअे, तेने इरीथी “शरणं भावयेद्धरिम्” शब्दोद्गी आचार्यचरणो कही रखा छे. भगवाने पण, “समस्त धर्मोनी परित्याग करीने अेकमात्र भारी शरणमां आवी न (श्री. भा. गी. १८/६६)”, “तेथी हे उद्धव ! समस्त विषयोनी परित्याग करीने डेवण भारी शरणमां आवी न (श्री. भा. ११/१२/१४)”, वगैरे वाक्यो द्वारा आब निर्धारित क्युं छे. तेथी प्रबलभक्तो, सत्यव्रत अने समस्तभक्तो जेवो शरणगतोना ज्वनमां पण आब प्रकार देभाई आवे छे, आ अर्थ छे. (राज सत्यव्रत अने समस्तभक्तोनी कथा श्री. भा. ८/२४/१०.....५६ मां जुओ). आ प्रकारे उपर्युक्त विवेचनोधी विवेक-धैर्य वगैरे अंगो वगर पण भगवद्-आश्रय अंधुं कख्यामां समर्थ छे, आ निर्धारित थाय छे ॥ १६ ॥

इस प्रकार से आसक्तिरहित होकर लौकिक-आदि कार्यों का निर्वाह कैसे करना ? यह यथा कथञ्चित् इत्यादि शब्दों द्वारा बता रहे हैं ।

उच्चानि का अर्थ है- भगवत्सेवा से संबंधित कार्य; अवच्चानि अर्थात् लौकिक से संबंधित कार्य; इन दोनों प्रकार के कार्यों को येनकेन प्रकारेण कर लेना चाहिए, न तो ऋण-आदि लेकर और न ही इन्हें लौकिक-कार्य समझ कर अपितु भगवान की इच्छा मानते हुए कर लेने चाहिए, यह अर्थ है । इतना करने पर भी यदि किसी प्रकार से कोई बाधक उपस्थित हो जाय, तो उसका उपाय किं वा इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । बहुना प्रोक्तेन किं इत्यादि शब्दों से आचार्यचरण यह आज्ञा कर रहे हैं कि, काल-कर्म-स्वभाव-संग-देश आदि से होनेवाले बंधन तो अनंत हैं, कहाँ तक कहें ? अतः आचार्यचरणों ने इन बंधनों के उपायों की दिशामात्र प्रदर्शित कर दी है । सभी परिस्थितियों में इन्हीं उपायों का अनुसंधान करते रहना चाहिए, इसे पुनः वे शरणं भावयेद्धरिम् शब्दों से कह रहे हैं । भगवान ने भी “समस्त धर्मो का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा (म. गी. १८/६६)” एवं “इसलिए हे उद्धव ! समस्त विषयों का परित्याग करके मात्र मेरी शरण में आ जाओ (श्री. भा. ११/१२/१४)” इत्यादि वाक्यों द्वारा यही निर्धारित किया है अतः ब्रजभक्त, सत्यव्रत एवं सप्तऋषि जैसे शरणगतों की जीवनी में भी यही प्रकार दिखाई देता है, यह अर्थ है । राजा सत्यव्रत एवं सम-ऋषियों की कथा श्री. भा. ८/२४/१०.....५६ में देखें । इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनों से विवेक-धैर्य आदि अंगों के बिना भी भगवद्-आश्रय सभी कुछ करने में समर्थ है, यह निर्धारित होता है ॥ १६ ॥

एवमार्गमुपदिश्योपसंहरन्त्येवमित्यादि ।

एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

एवमुक्तप्रकारेण आश्रयणं मार्गरूपं प्रोक्तं, प्रकरणेण विवेकधैर्यसाहित्येन कैवल्येन चोक्तम् । तदिदं सर्वेषां वर्णाश्रमयुक्तानां तद्रहितानां च सर्वदाऽस्मिन् युगे युगान्तरे च सम्पदापत्काले च हितम् यथाधिकारमुत्तमफलजनकम्,

आ प्रकारेथी विवेक-धैर्य-आश्रयथी युक्त पुष्टिभक्तिमार्गोने उपदेश करीने आचार्यचरणो हवे “अेवं” वगैरे शब्दोद्गी उपसंहार-समाप्ति करी रखा छे.

“अेवम्” शब्दोने अर्थ छे- पाछलां सोण श्लोकोमां कहेला प्रकारथी; “आश्रयणं” नो अर्थ छे-भगवद्-आश्रयणथी पुष्टिमार्ग; अने “प्रोक्तं” शब्दमां नोडायेलो “प्र” उपसर्गोने अर्थ अे छे डे, आचार्यचरणोअे आश्रय ना स्वयंपने स्वतंत्ररूपथी अने विवेक-धैर्यनी नोडे पण सुचाइ रीते निरूपित क्युं छे. आ भगवद्-आश्रय वरुं अने आश्रम (“वर्ण”) अेटले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अने “आश्रम” अेटले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) थी युक्त अने तेमनाथी रहित समस्त ज्वो माटे “सर्वदा” अर्थात् आ युगमां अने आववावाणा युगोमां सारा-परज अने समथोमां तेमना अधिकार अनुसार उत्तम रूप आपवावाणो छे.

इस प्रकार से विवेक-धैर्य-आश्रय से युक्त पुष्टिभक्तिमार्ग का उपदेश करके आचार्यचरण अव एवं इत्यादि शब्दों से उपसंहार समाप्ति कर रहे हैं ।

एवम् शब्द का अर्थ है - पिछले सोलह श्लोकों में कहे गये प्रकार से; आश्रयणं का अर्थ है - भगवद्-आश्रयरूपी पुष्टिमार्ग; और प्रोक्तं शब्द में जुड़े हुए ‘प्र’ उपसर्ग का अर्थ यह है कि, आचार्यचरणों ने आश्रय के स्वरूप को स्वतंत्ररूप से एवं विवेक-धैर्य के सहित

भी भलीभाँति से निरूपित किया है। यह भगवद्-आश्रय वर्ण एवं आश्रम 'वर्ण' अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं 'आश्रम' अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास से युक्त और इनसे रहित समस्त जीवों के लिए सर्वदा अर्थात् इस युग में और आनेवाले युगों में अच्छे-बुरे दोनों समयों में उनके अधिकार के अनुसार उत्तम फल देने वाला है।

“मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य,” “किरातहृषान्त्रे” त्यादिवाक्येषु तथैव निर्द्धारत्। ननु तर्हि भगवता “योगाख्य” इत्यत्र त्रय एव किमित्युक्ताः। पृथग्यं कुत उक्त इत्यत आहुः कलाचित्वादि। तेषां साधनसाधेश्वादेककोटावुक्तः, अयं तच्चिरपेशोऽनुकल्परूपश्चेत्यतो भिन्नतयोक्तः। एतं भगवदाशयमहं जानामीत्याहुर्मैतिरिति। तथा चैतद्भ्रमं मदाज्ञारूपमनुसन्धयायाश्रयं कुर्वतां सर्वथा भगवानाश्रयं ददातीत्याशयः।

भगवद्गीता ना “हे अर्जुन ! अनन्यभावधी मने शरणागत थईने भधा परमगतिने प्राप्त थाय छे (८/३२) अने श्रीभद्रभागवतना “किरात-हृष-आन्ध्र वगैरे नीय ऋतिओ पण ळेमना शरणागत भक्तोनुं ळ शरण ग्रहण करवाधी पवित्र थई ऋय छे, ते भगवानने नमस्कार छे (२/४/१८)”, वगैरे वाक्यधी पण आळ निर्धारित थाय छे. परंतु अर्ली प्रश्न अे थाय छे के ळे भगवाननो आश्रय करवाधी ळ भधुं ळ सिद्ध थाय छे तो पछी स्वयं भगवाने श्रीभद्रभागवतमां, “हे उद्धव ! मनुष्यनुं कल्याण करवा माटे मे ळ ज्ञानयोग, कर्मयोग अने भक्तियोगनो उपदेश क्यो छे. परम कल्याण माटे आ त्रणेय सिवाय हवे कोई उपाय नथी (११/२०/६)”, आ वाक्यद्वारा आ त्रणेय योगो ने सर्वश्रेष्ठ उपायो केम कख्या ? तेथी आपथ्री आ त्रणेयने छोडिने अलगधी “आश्रय” ळ करवानुं केम कली रह्या छे ? आ आचार्यचरणो “कलौ” वगैरे शब्दधी कली रह्या छे. अर्ली अे समल लो के उपर्युक्त त्रणेय योगो साधनोनी अपेक्षा राभे छे तेथी अेक कोटिनी अंतर्गत कहेवामां आव्यां छे अेटले के कर्मयोग कर्मनी, ज्ञानयोग ज्ञाननी, अने भक्तियोग भक्तिनी तो अपेक्षा राभशे ळ परंतु भगवदाश्रयमां आमांधी कशांयनी पण अपेक्षा नथी अने ते आ त्रणे नो अनुकल्प पण छे तेथी अलग थी कखो गयो छे. आचार्यचरणो आज्ञा करे छे के, “भगवान ना आ आशय ने हुं ळांशुं छुं” तेथी तेओ “मे मतिः” कली रह्या छे. (अर्थात् आचार्यचरणो कली रह्या छे के, भगवाने त्यां अेकादश-स्कंधमां त्रण योगोनी वात कथा आशयधी कली छे अने ळीने अनन्य शरणागति नी वात कथा आशयधी कली छे, ते तेओ ळाणे छे तेथी तेओ “मे मतिः” अर्थात् “आ मारो मत छे” अेम कली रह्यां छे). तेथी तेओ आज्ञा करे छे के, आ ग्रंथमां कहेला उपदेशोने मारी आज्ञा समलने ळे भगवाननो/(आचार्यचरणोनी) आश्रय करशे, तेने भगवान अवश्य “आश्रय” सिद्ध करावी देशे, आ आशय छे.

भगवद् गीता के “हे अर्जुन ! अनन्य भाव से मेरे शरणागत होकर सभी परमगति को प्राप्त होते हैं (९/३२) एवं श्रीभद्र-भागवत के “किरात-हृष-आन्ध्र आदि नीच जातियाँ भी जिनके शरणागत भक्तों की ही शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाती हैं, उन भगवान को नमस्कार है। (२/४/१८)” इत्यादि वाक्यों से भी यही निर्धारित होता है। परंतु यहाँ प्रश्न यह होता है कि यदि भगवान का आश्रय करने से ही सभी कुछ सिद्ध होता है तो फिर स्वयं भगवान ने श्रीभद्र-भागवत में “हे उद्धव ! मनुष्य का कल्याण करने के लिए मैंने ही ज्ञानयोग, कर्मयोग एवं भक्तियोग का उपदेश किया है। परम कल्याण के लिए इन तीनों के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है (११/२०/६)” इस वाक्य द्वारा इन तीनों योगों को सर्वश्रेष्ठ उपाय क्यों कहा ? अतः आपथ्री इन तीनों को छोड़कर अगल से ‘आश्रय’ ही करना क्यों कह रहे हैं. यह वे कलौ इत्यादि शब्दों से बता रहे हैं। यहाँ यह समझ लीजिए कि उपर्युक्त तीनों योग साधनों की अपेक्षा रखते हैं अतः एक कोटि के अंतर्गत कह दिए गये हैं। अर्थात् कर्मयोग कर्म की, ज्ञानयोग ज्ञान की एवं भक्तियोग भक्ति की तो अपेक्षा रखेगा ही परंतु भगवदाश्रय में इनमें से किसी की भी अपेक्षा नहीं है और यह इन तीनों का अनुकल्प भी है अतः अलग से कहा गया है। आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि, “भगवान के इस आशय को मैं जानता हूँ” अतः वे मे मतिः कह रहे हैं। अर्थात् आचार्यचरण कह रहे हैं कि, भगवान ने वहाँ एकादश-स्कंध में तीन योग की बात किस आशय से कही है और अन्यत्र अनन्य शरणागति की बात किस आशय से कही है, ये वे जानते हैं अतः वे मे मतिः अर्थात् ‘यह मेरा मत है’ यों कह रहे हैं। अतः वे आज्ञा करते हैं कि, इस ग्रंथ में कहे उपदेशों को मेरी आज्ञा समझकर जो भगवान का/आचार्यचरणों का आश्रय करेगा, उसे भगवान अवश्य ‘आश्रय’ सिद्ध करा देंगे, यह आशय है।

स्वरूचा तिरस्कृतपयोदरुचिं यमुनातटे रचितवेणुरवम् ।

ब्रजनायकं रुचिररासकरं सततं विभावय मदीयमनः ॥ १ ॥

विवेकधैर्याश्रयः

विवेकधैर्याश्रयाणां विवृतिस्तु यथामति ।

कृता तेन प्रसीदन्तु स्वाचार्याः सततं मयि ॥ २ ॥

त्वदीयत्ववशाद्वाष्ट्याद्यल्लिखितं मयात्र तत् ।

भूयात्स्वाचार्यमोदाय बालधौर्त्यं यथा पितुः ॥ ३ ॥

इति श्रीमदाचार्यचरणैकतानश्रीश्यामलसुतश्रीब्रजराजविरचिता

विवेकधैर्याश्रयविवृतिः संपूर्णा ।

सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः ।

स्वकांतिधी भेदकांतिने पण्डे क्षीण करनार,

यमुनातटे वेणुशरव करनार,

मनोहर रास करनार-ब्रजनायक,

‘श्रीकृष्ण’ नुं हे माझे मन, तु कर सतत चिंतन ॥ १ ॥

मुझ मति अनुसार,

करी ‘विवेकधैर्याश्रय’ विवृति,

तेनाथी निजआचार्यचरणो,

सदा रहे मुझ पर प्रसन्न ॥ २ ॥

मुझने त्वदीयमानी,

धृष्टताथी मे जे लब्धुं,

तेनाथी मुझ आचार्यल प्रसन्नथाचो मुझ पर,

जेम कोठे पिता थाय आण नी धूर्तता पर ॥ ३ ॥

आ श्रीमदाचार्यचरणोमां अेकनिष्ठ श्री श्यामलसुत ‘श्रीब्रजराज’ द्वारा विरचित ‘विवेकधैर्याश्रय’नी विवृति संपूर्ण थई.

अपनी कांति से मेघ की कांति को भी क्षीण कर देने वाले, यमुनातट पर वेणुकृजन करने वाले;

मनोहर रास करने वाले, ब्रजनायक ‘श्रीकृष्ण’ का हे मेरे मन ! तू सतत चिंतन कर ॥ १ ॥

मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ‘विवेकधैर्याश्रय’ की विवृति की है,

इससे मेरे आचार्यचरण मुझ पर सदा प्रसन्न रहें ॥ २ ॥

स्वयं को त्वदीय मानकर मैंने धृष्टता से यहाँ जो कुछ लिखा है; उससे मेरे आचार्यचरण मुझ पर प्रसन्न हों.

जैसे पिता अपने बालक की धूर्तता पर प्रसन्न होता है ॥ ३ ॥

यह श्रीमदाचार्यचरणों में एकनिष्ठ श्रीश्यामलसुत ‘श्रीब्रजराज’ द्वारा विरचित ‘विवेकधैर्याश्रय’ की विवृति संपूर्ण हुई ।

